家禮輯覽 地

各衙門屯田六結七十九負五束
雜位田六十八結二十四負三束
十九結四十三負一束

家禮輯覽卷之三

昏禮

昏禮(補註)謂之昏者以昏爲期因名焉必以昏者取陽往陰來之義世俗往往拘忌陰陽家書選擇時辰雖昕朝晝夜亦皆成禮殊爲紕繆○(曾子問)孔子曰宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主婦可也(疏)凡人年六十無妻者不復娶以陽道絶故也而宗子領宗男於外宗婦領宗女於內昭穆事重不可廢闕故雖年七十亦猶娶也(陳註)此謂大宗之無子或子幼者若有子有婦可傳繼者則可不娶矣○(語類)

今之士大夫多是死於慾古人法度好天子一娶十二女諸侯一娶九女老則一齊老了都無許多患○(曾子問)昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而不敢嫁禮也壻免喪女之父母使人請壻不取上聲而後嫁之禮也女之父母死壻亦如之○娶女有吉日而女死如之何曰壻齊衰而弔旣葬而除之夫死亦如之○親迎女在塗而壻之父母死如之何曰女改服布深衣縞總以趨喪女在塗女之父母死則女反○壻親迎女

未至而有齊衰大功之喪則如之何曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭除喪則不復昏禮乎曰祭過時不祭禮也又何反於初註有吉日者期日已定也彼是父喪則此稱父之名彼是母喪則此稱母之名弔之某之子此某字是伯父之名不得嗣為兄弟者言継此不得為夫婦也夫婦同等有兄弟之義亦親之之辭不曰夫婦者未成昏嫌也使某致命此某字是使者之名致謂致還其許昏之命○若夫死女以斬衰往弔既葬而除也[大全]郭子從問曾子問娶有吉日而女死如之何孔子曰云云夫死亦如之服用斬衰恐今難行答曰未見難行處但人自不肯行耳○布深衣縞總婦人未成服之服

也女子在室爲父三年父卒亦爲母三年已嫁則期今旣在塗非在室矣則只用奔喪之禮而服期○此特問齊衰大功之喪者以小功及緦輕不廢昏禮禮畢乃哭若女家有齊衰大功之喪女亦不反歸也曾子又問除喪之後豈不更爲昏禮乎孔子言祭重昏輕重者過時尚廢輕者豈更復行乎○白虎義不娶同姓恥與禽獸同外屬小功已上亦不得娶也

議昏

男子止二十 內則註嫁必止於二十娶必止於三十陰以少爲義陽以壯爲強故也○家議

哀公問禮男子三十而有室女子二十而有夫豈不晩哉孔子曰夫禮言其極不是過也男子二十而冠有為人父之端女子十五而許嫁有適人之道○(陳止齋)曰詩序以標有梅為男女及時是說也聖人之慮天下也血氣既壯難盡自檢情竇既開奚顧禮義故昏欲及時者所以全節行於未破之日學欲及時者所以全智慮於未分之時

無期以上喪可成昏(士昏禮)三族之不虞(註)三族謂父昆弟已昆弟子昆弟虞度也不億度謂猝有死喪此三族者已及子皆為服期期服則踰年欲及今之吉也雜記大功之末可以冠子嫁子(疏)父昆弟則伯叔及伯叔母已昆弟則已之親兄弟子昆弟則已之

嫡子庶子○(喪服)父在爲母(傳)何以期也屈也父必
三年然後娶達子之志也(疏)子於母屈而期心喪猶
三年故父雖爲妻期而除然必三年乃娶者通達子
之心喪故也(按)國制士大夫妻亡者三年後改娶若
因父母之命或年過四十
無子者許期年後改娶　(註)以族人之長爲主(士昏禮)宗
子無父母命之親皆沒已躬命之支子則稱其宗弟
則稱其兄(註)命之命使者躬猶親也言宗子無父是
有有父者禮七十老而傳子代其父爲宗子其取也
父命之支子庶昆弟也稱其宗子命使者弟宗子母
弟(疏)命使者謂納采以下至請期五者皆命使者也
按隱二年秋九月紀裂繻來逆女傳裂繻者何紀大

夫也何以不稱使昏禮不稱主人何休云為養廉遠
恥也然則曷稱稱諸父兄師友休云禮有母母當命
諸父兄師友稱諸父兄師友以行然則紀有母乎曰
有有則何以不稱母母不通也休云禮婦人無外事
但得命諸父兄師友耳母命不得達故不得稱母又
所以遠別也若然直使子之父兄師友命使者不自
親命使者此註云命之命使者似母親命者鄭畧言
之其實使子父兄師友命使者也○(會成)孤而無族
長者母舅主之無母舅者父執里宰皆可○(大全)李
繼善問議親十年展轉牽制尚未成畢老母欲令今
冬畢親但先兄几筵未撤老母乃齊衰三年之服復
有妨礙然主昏却是叔父欲姑從鄉俗就親不知可

否若就畢挈歸凡百從殺衣服皆從淡素不知可否
曰若叔父主昏卽可娶婦無嫌禮律皆可考也但毋
在而叔父主昏恐亦未安可更詳也又問禮壻將親
迎父醮而命之今孝述繼善名父兄俱沒上惟毋在
旁尊有叔父不知往迎之時當受毋命耶爲復受叔
父之命耶曰當受命於毋然[illegible]旣有服又似難行記
得春秋隱二年公羊傳有毋命其諸父兄而諸父兄
以命使者之說恐可檢看爲叔父稱毋之命以命之
否更詳之更以
上條并考之

必先使媒氏 主昏禮註 詩云娶妻如之何非媒不得 昏必由媒交接所以養廉恥○韻會媒

謀括切謀也謀合二姓也女氏韻會氏猶言家也註昏姻白虎通昏時行禮故曰昏婦人
因人故曰姻○士昏禮疏男曰昏女曰姻者義取壻昏時往取女則因之而來及其親則女氏稱昏男氏
稱姻義取送女者昏時往男家因得見之故也苟慕其富貴小學註苟但也○虞翻與弟書
長子容當為求婦遠求小姓足使生子天福其人不在貴族芝草無根醴泉無源著為家法○王氏達曰
貴家大族為富不仁福已泯而禍已至吾苟與之締姻鮮有不為其所及者也不肖史丹朱不肖註
肖似也言其不似父賢也挾富孟子註挾者兼有而恃之之意鮮韻會蘇典切少也襁褓

韻會襁褓兩切負兒衣褓作緥補抱切李奇曰小兒大籍齊人名小兒被爲褓卽褐也 **指腹爲昏** 按韋放與張率側室皆有孕指腹爲昏後貴族請昏率與率子其原盖出於此 **無賴** 韻會賴利也謂小兒無利入於家者曰無賴又謂多詐狡獪爲無賴 **逮獄** 詩註逮召也 **先祖太尉** 按温公行狀曾祖政贈太子太保祖炫贈太子太傅此云先祖太尉未詳

納采

納采 士昏禮下達納采註達通達也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之使人納其

采擇之禮(疏)言納者恐女氏不受若春秋內納之義納采言納者以其始相采擇恐女家不許故言納問名不言納者女氏已許故不言納也納吉言納者男家卜吉往與女氏恐女家翻悔不受故更言納也納徵言納者納幣帛則昏禮成復恐女家不受故更云納也請期親迎不言納者納幣則昏禮已成女家不得移改故皆不言納也其昏禮有六尊卑皆同○(程子曰納采謂壻氏爲女氏所采故致禮以成其意

具書(丘儀書式)某郡姓某啓不稱親者方議而未成也某郡某官執事稱呼隨宜伏承尊慈不鄙寒微曲從媒議許以令愛貺室僕之男某若某親之子某茲有先人之禮謹專人納采因以問名敢請令愛

為誰氏出及其所生月日將以加諸卜筮伏
惟尊慈俯賜鑒念不宣年月日某郡姓某啓

告祠堂(註)伉儷(韻會)伉口浪切匹也儷郎計切偶也(左註)配偶愴(韻會)初亮切悽愴

使子弟為使者(韻會)使令也爽士切又將命者初吏切○(丘儀)按儀禮用賓而家禮本温公書儀用子弟為使者恐與女氏主人非敵難於行禮今擬兩家通往來者一人如世俗所謂保親者用以代賓○(集說註)世俗今用媒人及刀鑷人奉書及羊酒果實之屬(註)主人出止書進

(士昏禮)使者玄端至擯者出請事入告主人如賓服迎于門外再拜賓不荅拜揖入至于廟門揖入三揖

至于階三讓主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人作階上北面再拜授于楹間南面賓降出主人降授老鴈擯者出請賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮(註)使者夫家之屬擯者有司佐禮者請猶問也雖知猶問重愼也阿棟也入堂深示親親南面並授也老羣吏之尊者○(丘儀)賓至女家門外媒氏先入告主人執事者陳禮物于大門内用盤子盛書函置卓子上主人出門外迎賓擧手作揖遜狀請賓行凡三次主人先登東階賓登西階升堂東西相向立揖陳書幣執事者擧書案于廳上禮物陳庭中有幣帛則以置階前或卓子上 賓主各就坐執事者以茶進啜訖賓與主人亦起執事以書授賓賓以奉

主人主人受以授執事者北向　吾子有惠貺室某(士昏
再拜賓避席屏立不敢答拜
禮註)吾子謂女父母也稱有惠[illegible]下　惹(哀公問註)尸
達貺賜也室猶妻七計反也某壻名　壅反蔽於氣
質也(說文)愚也　吾子命之(士昏禮註)吾　使者避不答
又作戇陟降切　子謂使者
拜(士昏禮註)不答拜者奉使不敢當
其盛禮○(丘儀)此拜爲辭書非拜
遂奉書(註)某郡上某郡某　接某郡姓名者宗子也其非
宗子之子則當曰某郡姓名
某親某
之子也

出以復書止禮之(丘儀復書式)某郡姓某啓某郡某
官執事 稱呼隨宜 伏承尊慈不棄
寒微過聽媒氏之言擇僕之第幾女某 若某親之幾
[illegible]某 作配令似 或作某親弟姪隨稱 弱息惷愚又不
能教既辱采擇敢不拜從重蒙問名謹具所出及其
生年月日如別幅伏惟尊慈特賜鑒念不宣年月日
某郡姓某啓○名帖式父某母某氏女某行幾某甲
子年幾月幾日某時生○(丘昏禮)擯者出請賓告事
畢入告出請醴 當為禮賓賓禮辭許主人 徹几改筵
東上側尊甒 亡甫反 醴于房中主人迎賓于廟門外
揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面答拜贊
者酌醴加角柶面葉出于房主人受醴面枋 彼命反

筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送贊者
薦進脯醢賓卽筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西
階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人答拜賓
卽筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭賓降授人
脯出主人送于門外 註禮賓者欲厚之徹几改筵者
鄉爲神今爲人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有
篚有籩豆如冠禮之設 ○丘儀主人告祠堂畢出見
賓各就位執事者以書進主人主人以奉賓賓受之
以授從者主人曰敢備薄禮請醴從者賓曰敢辭主
人固請賓曰敢不從命再拜主人答拜主人就東階
客就西階俱北面主人降階酌酒至賓席前奉酒于
賓賓趨席末主人以揖送酒賓趨席末受之而揖且

遍揖坐客而後飲如常儀飲畢復揖主人主人報之賓降階酌酒以奉主人如前儀飲畢主人以盞置卓子上主人自席末先升賓次升媒氏及陪席者以次皆升坐執事者行酒或三行五行隨意進饌或三或五如俗奉幣賓謝主人賓出席再拜主人答拜送賓至大門外揖主人拱俟賓上馬

使者復命壻氏（丘儀）賓至門外壻氏主人出迎揖問勞隨俗升堂各就位坐訖奉茶畢各起從者以書進賓以奉主人主人受書以授從者主人再拜賓退避請賓就次主人復以告于祠堂（丘儀）以盤子盛所復書及名帖子置香案上（註）不用祝（丘儀）並同前改讀祝

為告辭某之子某聘某官某郡姓某之第幾女某某年某月某日某時生今日納采且問名禮畢敢告

納幣

納幣(士昏禮疏)按春秋傳莊二十二年冬公如齊納幣不言納徵者孔子制春秋變周之文從殷之質也故指幣禮而言周文故以義言○(昏義)納徵(註)納徵者納幣以聘之也古之聘士聘女皆以幣交恭敬不可以虛拘也正潔之女非禮則不行猶正潔之士非其招則不往也故以聘士之禮聘之是以有儷皮束帛以摯見之禮見之(註)問名納吉今不能盡用(丘儀)按古有六禮家禮略

去問名納吉請期止用納采納幣親迎以從簡省今擬以問名併入納采而以納吉請期併入納幣以備六禮之目然惟於書辭之間略及其名而已其實無所增益也幣用色繒止踰十〔士昏禮〕納徵玄纁束帛儷皮〔註〕用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純側其攵帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實〔䟽〕周禮鄭註云納幣用緇婦人陰也凡娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋若彼擾庶人空用緇色無纁故鄭云用緇婦人陰此玄纁俱有故云象陰陽備也○〔記〕皮帛必

可制【疏】可制為衣物此亦是教婦以誠信之義也○【補註】按雜記一束束五兩兩五尋註此謂昏禮納徵也一束十卷也八尺為尋每五尋為匹兩端卷至中則五匹為五箇兩卷故曰束五兩鄭氏曰四十尺謂之匹猶匹偶之匹言古人每匹作兩箇卷子○【五禮儀】幣用紬或布二品以上玄三纁二三品以下至庶人玄纁各一

釵【實錄】女媧之女以荊枝及竹為笄以貫髮至堯以銅為之且横貫焉舜以象牙玳瑁為之

釧【韻會】樞絹切鐶也【通俗文】臂環謂之釧後漢孫程等十九人立順帝有功各賜金釧指環

具書【丘儀書式】忝親某郡姓某啓某郡某官尊親家執事稱呼隨宜伏承嘉命許以令女貺室僕之

子某若某親之子某加之卜占已叶吉兆茲有先人之禮敬遣使者行納徵禮謹涓吉日以請曰某日甲子實惟昏期可否惟命端拜以俟伏惟尊慈特賜鑒念不宣〔若昏期尚遠去謹涓以下至以俟二十三字〕

年月日忝親某再拜○丘儀家禮納采納幣皆具書近世彌文往往過於駢儷今考大全集有田黃勉齋家啓雖用四六而辭意典雅因采以爲式然無聘啓謹以程伊川所作者補之○程伊川聘定啓伏以古重大昏盖將傳萬世之嗣禮稱至敬所以合二姓之歡顧族望之非華愧聲猷之不競不量非偶妄意高門以某第幾男雖已勝冠未諧受室恭承賢閤第幾小娘子性質甚茂德容有光輙緣事契之家敢有昏

姻之願豈期謬厚遽賜允從穆卜良辰恭伸言定有少儀物具如別牋○文公先生回啓樞衣問政夙仰吏師之賢受幣結昏益喜德門之舊遂承嘉命良慰鄙懷令兄察院位第四令姪直卿宣教厲志為儒久知為己熹第二女子服勤女事殊不遠人雖貧同氣之求實重量材之愧惟異日執笄以見倘免非儀則他年覆餗之傳庶無墜失此為欣幸曷可云喻○五禮儀具銜姓名時維孟春隨時改稱台候二品以上稱台候三品稱重候四品至六品通稱雅候七品以下稱戩候多福某之子某若某親某之子某年既長成未有伉儷謹行納采之〔註〕先典〔註〕昏禮註典常也法也〔註〕儀家禮納禮伏惟照鑒不宣年月日

幣不告廟按儀禮納徵辭曰有先人之禮夫禮之行必稱先人恐亦當告今補入夙興主人以書告于祠堂儀節並同納采祝文前同但云某之子某若某親之子某已聘某官某郡某氏之第幾女為婦卜之叶吉今行納幣禮且以日期為請曰某月某日甲子吉宜成昏不勝感愴謹以後同若昏期尚遠去且以至成昏十七字

女氏出見使者儀節並同納采遂奉書告于祠堂儀節並同納采祝文前同但云某之第幾女某已許某官某郡某氏之子為昏今日報吉且行納幣因以期日為請曰某月某日甲子吉宜成昏不勝感愴謹以後同昏期尚遠去因以至成昏十七字

復書式 忝親某郡姓某啓某官某郡尊親家執事伏

承嘉命委禽寔宗顧惟弱息教訓無素切恐不堪卜
既叶吉僕何敢辭玆又蒙順先典貺以重禮辭既不
獲敢不重拜若夫昏期惟命是聽敬備以須伏惟尊
慈特賜鑒念不宣若昏期尚遠去若夫至以須十二
字某年某月某日忝親某再拜壻氏主人復以告于
祠堂儀節並同納采但改讀祝爲告辭曰某之子某
若某親之子某聘定某郡某官之女爲婦今日行納
幣禮畢將以某月某日成昏敢告若昏期尚遠去將
以至成
昏八字

附註請期丘儀合請期一節於納幣又以爲未卽親迎則依附註別行請期一節六

禮(補註)問名問女氏之名將歸而卜其吉凶也納
吉歸卜於廟得吉兆復使使者往告納徵者徵
成也使使者納幣以成昏禮也請期者請成昏之
期也餘見本註○(士昏禮疏)名有二種一者是名
字之名三月之名是也一者是名號之名故孔安
國以舜爲名鄭君目錄以曾子爲姓名亦據子爲
名○(楊氏復)曰今按昏義問名疏曰問名者問其
女之所生母之姓名故昏禮云爲誰氏言女之母
何姓氏也 此說與儀禮疏義不同○(語類)問古人
納采後又納吉若卜不吉則如何曰便休○(方氏)
曰采擇自我而名氏在彼故首之以納采而次之
以問名此資人謀以達之也謀既達矣則宜質鬼

謀以決之故又次之以納吉焉人謀鬼謀皆協從矣然後納幣以徵之請日以期之親迎以成之故其序如此

賓曰某上某日（昏義註）昏期主於男氏而必請女氏女氏固辭然後告期者賓主之義不敢先也○（士昏禮疏）某日者使者傳主人吉日之辭云某吉日之甲乙者以十日配十二辰若云甲子乙丑丙寅丁卯之類

謹須（士昏禮註）須待也

親迎

親迎（喪大記註）迎逢也凡言迎者先之也若逆彼來而後往焉○（楊氏復）曰今按婦至主人揖入升

自西階道婦入也夫先卽席婦尚立於尊西南面媵
御沃盥交道其志而後贊者徹尊冪舉者出鼎入陳
于阼階南載牲于俎設豆訖而後俎入又設黍稷後
布婦對席及贊者告饌具夫揖婦卽對筵皆坐夫正
席於先婦布席於後者先後唱隨之義也又其序先
祭而後食既三飯卒食而後三酳一酳再酳用爵三
酳用卺一酳以肝從再酳三酳無從其一酳也主人
拜受爵贊戶內北面答拜酳婦亦如之三酳禮成而
後贊酌戶外尊以自酢奠爵拜皆答拜卒爵拜皆答
拜興於是主人出婦復位主人出者將向房脫服也
婦復位者婦人不宜出復入故因舊位而立也於是
徹室中之饌設于房使御布婦席媵布夫席疏云前

布同牢席夫在西婦在東示陰陽交會有漸也今乃
夫在東婦在西易處者取陽往就陰男女各於其方

(附註)商量 (韻會)音度也量平聲

前期一日(註)帳幔帷幙 帳總名幔門帳也○(天官註 在旁曰帷在上曰幙幙或在
地展陳于上帷
幙皆以布爲之 文中子 文中子姓王名通字仲淹隋 之大儒也門人私謚曰文中
夷虜 南方曰夷 北方曰虜 契約 (韻會)契詰計 切契卷也 若干 (曲禮註)若如 也數始於一
而成於十干字從一從十故謂或如一或
如十凡數之未定者皆可言也猶幾何也 駔儈 (韻會) 駔子

朗切市會儈古外切會合市人牙儈　攎(韻會)抽居
也(貨殖傳註)駔儈會二家交易者　切舒也

壻家設位(註)蔬果　上　賓客之禮(士昏禮)期初昏陳三
鼎于寢門外東方北
面北上其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十
有四腊一肫髀不升皆飪設扃鼏(註)期取妻之日鼎
三者升豚魚腊也寢壻之室也特猶一也合升合左
右胖升於鼎舉肺脊者食時所先舉肺者氣之主周
人尚焉脊者體之正食時祭之二者夫婦各一凡魚
之正十五而減一為十四欲其敵偶腊兔腊肫或作
純全也飪熟也扃所以扛鼎鼏覆之髀為脾鼏亡狄
反○饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四

敦皆盖大羹湇在爨(註)醯醬以醯和醬巾爲羃塵盖爲尚温大羹湇煑肉汁也太古之羹無塩菜爨火上敦音對(疏)敦皆有盖者飯宜温

酒壺在東位之後

(士昏禮)尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋(註)禁所以庪甒者玄酒不忘古也綌粗葛今文枋作柄

又設酒注於室外

(士昏禮)尊于房户之東無玄酒篚在南實四爵合卺(註)無玄酒略之也夫婦酳於内尊其餘酳於外尊四爵兩卺凡六爲夫婦各三酳一升曰爵

匏

(韻會)蒲交切瓠也(陸佃)曰長而瘦上曰瓠短頸大腹曰匏

初昏〔鄭康成〕曰日入三商為昏〔疏〕商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦日入三刻為昏不盡為明按馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言其實二刻半也○〔士昏禮記〕禮凡行事必用昏昕〔註〕用昕使者用昏壻也〔疏〕用昕使者謂男氏使向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕卽明之始君子擧事尚早故用朝旦也用昏壻也者謂親迎時也○〔程子〕曰禮雖曰初昏然當量居之遠近

壻盛服〔士昏禮〕主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘〔註〕主人壻也壻為婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服冕服迎者鬼神之鬼神之者所以重之親之纁裳

者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也乘貳車從行者也畢猶皆也疏爵弁服迎者鬼神之鬼神之者所以重之親之者郊特牲文象陽氣下施者男陽女陰男女相交接示行事有漸故云士雖無臣其僕隷皆曰有司乘貳車從壻大夫以下有貳車士無貳車亦是攝盛也○五禮儀有職者不拘時散公服文武兩班子孫與及第生員紗帽角帶庶人笠子條兒其不能備紗帽角帶者註帶花勝勝去笠子條兒亦可衣服皆用綿紬木綿

聲荊楚歲時記人日剪彩爲花勝而以相遺後人因以帖首以爲飾○相如傳註勝者婦人首飾漢代曰

華勝

附註用命服乘墨車 春官再命受服註謂受玄冕之服列國之大夫再命於子男為卿卿大夫自玄冕以下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服也○補註按儀禮士昏親迎主人爵弁乘墨車註士而乘墨車攝盛也疏大夫以上自祭用朝服助祭用玄冕士家自祭用玄端助祭用爵弁今士親迎用爵弁是用助祭之服以為攝盛則卿大夫親迎當用玄冕攝盛也天子諸侯尊不攝盛宜用家祭之服以迎則天子當服袞冕而玉等諸侯皆玄冕周禮巾車王之車有玉輅金

輅象輅革輅木輅諸侯自金輅以下孤乘夏篆卿乘夏縵大夫墨車士棧車庶人役車今士乘墨車則庶人當乘棧車大夫乘夏縵卿乘夏篆天子諸侯亦不僭攝盛矣 士昏禮儀禮篇名

攝盛 [韻會]攝失涉切假也

主人告于祠堂 [丘儀]讀祝畢主人俯伏興復位皆立兩階間四拜復位辭神衆拜焚祝文

禮畢

[附註]圖布几筵先配後祖 [丘儀]左傳鄭公子忽如陳逆婦嬀陳鍼子送女

先配而后祖鍼子曰是不為夫婦誣其祖矣非禮也何以能育註逆迎也嬀陳姓禮逆婦必先告祖廟而行故楚公子圍稱告莊共之廟今鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖今世俗新婦入門卽先拜祖而後成昏往往擧此以籍口按左氏謂鍼子譏鄭忽當逆婦不先告廟註家引公子圍告莊共之廟而後行爲証卽非婦入門時事

醮其子註爾相 止 不堪 小學註相去聲助也妻所以助夫故謂之相宗事宗廟之事若爾也有常終始不替也諾應辭堪能也

壻出(註)以燭前導(士昏禮 執燭前馬註使從役持炬火居前炤照道○(大記註古者未有蠟燭呼火炬為燭○(程子曰今用燭四或二○五禮儀二品以上炬十柄三品以下炬六柄

女家告祠堂(丘儀)如壻家儀

醮其女(註)女盛飾(士昏禮女次純衣纁袡如占反立于房中南面註次首飾也今時髲也周禮追師掌為副編次純衣絲衣女從者畢袗玄則此衣亦玄矣袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮為此服疏婦人陰象陰氣上交於陽亦取交接之義 髮

相之〔士昏禮〕姆亡候反纚山買反笄宵衣在其右〔註〕姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纚縚髮笄今時簪宵讀爲綃姆亦玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳姆在女右當詔以婦禮〔疏〕少儀詔辭自右地道尊右之義○〔丘儀〕擇乳母或老女僕一人爲姆是日女盛飾姆相之立於室外又擇侍女一人爲賛者

立於室外〔按〕士昏禮醴婦位於室戶西此亦然而與本條古禮不同

父坐東母坐西〔丘儀〕此下補入辭親屬一節諸親屬叙坐東西序列姆導女出至兩階間北向立辭父母四拜辭親屬或逐位或東西向各四拜其有父之尊屬先一日父母導之就其室辭

(按)白虎通義去不辭誠不諾者蓋恥之重去也丘儀雖與此不同姑并錄之 醮以酒(士昏記)父醴女而俟迎者母南面于房外(註)女旣次純衣父醴之于房中南面蓋母薦焉重昏禮也 女奠爵于薦東立于位而俟壻壻至父出使擯者請事母出南面 父房外示親授壻且當戒女也○(丘儀)以盞略沾唇 命之(丘儀)或易以俗語曰戒謹小心早晩聽徐公婆言語 母送止無違(補註)穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸父兄弟不出闕門○(韻會)帔披義切帬帔也(事物記原)三代無帔說秦有披帛以縑帛爲之漢卽以羅晉永嘉中制絳暈帔子開元中令三妃以下通服之是披帛始于秦帔始

于晉矣今代帔有二等霞帔非恩賜不得服爲婦人之命服而直帔通用于民間也唐制士庶子女在室搭披帛出適披帔子以別出處之義今士族亦有循用者○(小學註)違乖也(丘儀)易以俗語曰勉力敬謹早晩守伱閨門禮數

諸母止無愆 申重也愆過也(丘儀)易以俗語曰謹聽伱爺娘的言語

主人出迎壻入奠鴈 (士昏禮)主人玄端迎于門外西面再拜賓東面荅拜主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降(註)賓壻也○(楊氏)曰今不立廟制不須親迎于廟○(丘儀)壻至門外主人大門外迎之主東壻西主人擧手揖遜

請壻行壻辭主人先入壻從之至□事按儀禮主人出迎西面再拜賓東面荅拜以見古人重大昏之義或欲行之可於賓至出迎下補入賓主再拜一節主人先拜壻荅拜又按士昏禮六禮皆用鴈家禮惟用之親迎從簡省也○集說從者盤盛隨入以鴈盤授壻奠置于地

(註)壻再拜主人不荅拜(昏義註)壻再拜而奠鴈則屈體以尚其恭也○(士昏禮註)賓升奠鴈拜主人不荅拜明主為授女耳(疏)按納采等禮賓拜獨於此主人不荅拜明主為授女耳

凡贄用生(曲禮)飾羔鴈者以繢(註)飾覆之也畫布為雲氣以覆羔與鴈為相見之贄也○(士相見禮)下大夫相見以鴈飾之以布維之以

索註飾之以布謂裁縫衣其身也維謂繫聯其足疏按曲禮云飾羔鴈者以繢彼天子卿大夫非直以布上又畫之此諸侯卿大夫執摯雖與天子之臣同飾羔鴈者直用布為飾無繢彼不言士則天子之士與諸侯之士同亦無飾士賤故無別也○士昏禮記摯不用死註摯鴈也疏死摯亦有用死者是以尚書云二生一死摯死謂雉卽士摯今此亦是士禮恐用死鴈故云不用死也

左首 曲禮執禽者左首註禽鳥也首尊主人在左故橫捧而以首授主人

生色繢 補註生宜作五唐音秦宮詩生色畫註生色畫者以五色丹青畫之生動色

無則刻木為之 丘儀按白虎通昏禮贄不用死雉故

用鴈刻木為鴈近於死無則代以皂鵝蓋鵝形色類
鴈足皆刻屬故借以代之或謂交絡為兩鴈非是又
按古者執贄相見大夫用鴈士用匹本作鶩鶩鴨也故
儀禮謂昏禮用鴈為下達蓋言士亦得通執大夫所
贄之鴈也是即所謂攝盛也家禮因書儀謂取其順
陰陽往來之義又引程子不再偶之言質之儀禮似
非古意今若主二說所取之義則必用鴈決不可以
他物代之無則刻木為之可也若主攝盛之義則當
類似之物亦可用以代之矣刻鴈之為物不常有於
四時而閭廣之地亦所不到鵝形類於鴈借以代之
亦無害或者謂不當用順陰陽往來士昏禮疏鴈木
鵝當替以巾帕無所據潛南翔泳洋社

祖夫爲陽婦爲陰今用鴈者亦取婦人從夫之義○
按朱子於此旣曰順陰陽往來之義又云鴈亦攝盛
之意盖旣許攝盛則雖庶人不得用匹又昏禮摯不
用死故不得不越雉而用鴈也據此則攝盛之義似
長

女出登車 士昏禮婦車亦如之有裧昌占反註亦如
之者車同等士妻之車夫家共之大夫以
上嫁女則自以車送之裧車裳幃周禮謂之容車有
容則固有蓋○婦乘以几註乘以几者尚安徐也疏
謂登車時也若尸乘以几之類以重其初昏與尸同
也記婦乘以几從者二人坐持几相對註持几者重

愼之(疏)上經雖云婦乘以几不見從者二人持之故
記之也若王后則履石今人猶用臺是石几之類也
(註)壻揖 補註壻揖之請女行也○(集說)問本註及禮
經女出中門至家俱有壻揖之禮何也曰揖
者手著胸也恐非所謂唱喏況女家有帕蒙頭此時
壻豈宜遽然先揖況剛柔之義正始之道不可苟也
國朝駙馬親迎公主皆無揖禮況常人乎○主人不
(昏義註)揖婦以入則卑抑以迎而不敢慢也
降(士昏禮註)主人不降送禮不參(疏)禮賓主宜各擧
一人今婦旣從主人不送者以其禮不參也
轎簾以俟 士昏禮壻御婦車授綏姆辭不受(註)壻御
者親而下之綏所以引乘車者(疏)今壻御

車卽僕人禮姆辭不受讓也○(丘儀)按書儀謂今無綏故舉簾代之

導婦以入(士昏禮)婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階

壻婦交拜(語類)問溫公儀婦先拜夫程儀夫先拜婦或以爲妻者齊也當齊拜何者爲是曰古者婦人與男子爲禮皆俠拜每拜以二爲禮昏禮婦先二拜夫荅一拜婦又二拜夫又荅二拜冠禮雖見母母亦俠拜

(註)婦從者(士昏禮)女從者畢袗玄纚笄被纇苦過反黼在其後(註)女從者謂姪娣也袗同也同玄者上下皆玄也纇禪也卿大夫之妻刺黼以爲領士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳

言被明

非常服

就坐(註)從者斟酒設饌(士昏禮贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北贊設黍于醬東稷在其東設湆于醬南(註)豆東菹醢之東饌要方也(疏)醬與菹醢俱在豆醬東有黍稷故知在菹醢東也豆東兩俎醬東黍稷是要方○設對醬于東菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席贊啓會古外反郤于敦南對敦于北(註)對醬婦醬也設之當特俎啓發也古文郤為綌(疏)壻東面設醬在南為右婦西面則醬在北為右皆以右手取之為便故知設之當特俎

東也菹在醬南其南有醢若婿醢在菹北從南向北
陳爲南上此從北向南陳亦醢在菹南爲變上湇即
上文大羹湇在爨者卻仰也謂仰於地也○(丘儀)
從者舉饌案于婿婦前以盞盛酒分進于婿婦前祭
酒舉殽(主昏禮贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦
黍稷肺(註)贊者西面告饌具薦菹醢○贊爾
黍授肺脊皆食以湇醬皆祭舉食舉也三飯卒食(註)
爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也謂
用口啜湇用指咂醬(咂子閤反)醬古文黍作稷卒已也同
牢示親不主爲食起三飯而成禮也(疏)舉謂舉肺以
其舉以祭以食故名肺爲舉則上文云祭者祭肺也
少牢十一飯特牲九飯而禮成此獨三飯故云○贊

洗爵酌醑主人主人拜受賛戶內北面荅拜醑婦亦如之皆祭荅以肝從皆振祭嚌肝皆實于菹豆卒爵皆拜賛荅拜受爵【註】肝肝炙也飮酒宜有肴以安之○【丘儀】壻婦各傾酒少許于地各以殽少許置卓子上空處 壻揖婦舉飮【丘儀】壻揖婦婦起荅拜各舉飮 無殽【士昏禮】再醑如初無從三醑用巹亦如之【疏】以其初醑有從再醑如初無從三醑用巹亦無從 分置壻婦前【丘儀】從者以兩巹不斟酒和合以進壻婦各執其一 壻出就他室【士昏禮】主人出婦復位【註】復尊西南面之位【疏】婦人不宜出復入故因舊位而立○御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止【註】衽卧席也婦人

稱夫曰良止足也古文作趾(疏)使御布婦徹饌置室席使媵布夫席此亦示交接有漸之義

外(士昏禮)乃徹于房中如設于室尊否(註)徹室中饌設于房中爲媵御餕之尊不設有外尊也

從者餕餘(韻會)從才用切隨行也餕祖峻切食人之餘曰餕○(曲禮)餕餘不祭(註)尸餕鬼神之餘臣餕君之餘賤餕貴之餘下餕上之餘皆餕也○(士昏禮)媵餕主人之餘御餕婦餘(疏)亦陰陽交接之義○(按)此條儀禮在燭出之後

附註同牢(王制註)牢者圈也以能有所畜故所畜之牲皆曰牢

酳(韻會)士刃切(士昏禮)

(註)酳漱也酳之言演也漱所以潔口且演安其所食(疏)按特牲註酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又頤行養樂之又小牢註酳猶羨也既食之而又飲之所以樂之三註不同者文有詳略相兼乃具此三酳俱不言獻皆云酳直取其潔故註云漱所以潔口演安其所食亦頤行養樂之義

昏義(禮記篇名)共牢(本疏)共牢而食者同食一牲不異特也 合體同尊卑(本註)合巹有合體之義共牢有同尊卑之義體合則尊卑同同尊卑則相親而不相離矣○(特牲註夫尊則婦亦尊夫卑則婦亦卑故曰同尊卑

復入(士昏禮)主人入親說吐活反婦之纓(註)入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而因著纓明有繫也盖以五采爲之其制未聞燭出(士昏禮註)昏禮畢將卧息(註)壻脫服止壻從者受(士昏禮)主人入脫服于房媵受婦脫服于室御受姆授巾(疏)與沃盥同亦是交接有漸之義結髮爲夫婦(蘇子卿詩)云云恩義兩不疑 李廣言結髮與匈奴戰(史)李廣成紀人武帝時爲右北平太守結髮師古曰始勝冠也 結髮之禮(集覽)按韻續篇今世昏禮取夫與婦髮合而結之古無有也伊川曰昏禮結髮甚無義意欲去久矣伊川旣言非義而至今未能革

豈非習俗之久
未易遽革歟
禮賓（補註）賓卽從者○（士昏禮）壻饗婦送者丈夫婦
人如舅姑饗禮（疏）舅姑存自饗送者今舅姑沒
故壻兼饗如舅姑并有贈錦之等○舅饗送者以一
獻之禮酬以束錦（註）送者女家有司也爵至酬賓又
從之以束錦所以相厚（疏）知送者是女家有司故左
氏云齊侯送姜氏非禮也凡公女嫁于敵國姊妹則
上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖
公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於
小國則上大夫送之以此而言尊無送卑之法則大
夫亦遣臣送之士無臣故知有司送之○姑饗婦人

送者酬以東錦[註]婦人送者隷子弟之妻妾凡饗速之[疏]尊無送卑故知婦人送者是隷子弟之妻妾也凡饗速之者按聘禮饗速賓則知此舅姑饗送者亦速之也凡速者皆就館速之若然婦人送者亦當有館男子則主人親速其婦送者不親速以其婦人迎客不出門當別遣人速之

[附註]曾子問 禮記篇名 三日不擧樂[本註]思嗣親則不無感傷故不擧樂

婦見舅姑

見舅姑[註]盛服俟見[士昏禮]夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見[註]俟待也待見於舅姑

寢門之外〔疏〕不著純衣纁袡者彼嫁時盛服今已成昏故退從此服 舅姑東西相向丘儀按集禮舅姑並南面坐堂中今人家多如此或從俗亦可 進立阼階下 丘儀舅姑坐定壻婦並立兩階間幷四拜拜畢壻先退家禮無壻拜之文今從俗補之○〔愚〕謂丘儀雖如此當以家禮為正

奠贄幣〔曲禮〕婦人之摯椇榛脯脩棗栗〔註〕摯贄同執物以為相見之禮也椇形似珊瑚味甜美一名石李榛似栗而小脯即今之脯也脩用肉腶治加薑桂乾之脯形方正脩形稍長並棗栗六物婦初見舅姑以此為摯也左傳女摯不過榛栗棗脩以告虔也陳氏曰禮云無辭不相接也無禮不相見也欲民

之無相瀆也又云君子於其所尊不敢質也故貴至
於鄉君賤至於庶人以至婦人童子相見不依贄不
足以爲禮贄而不稱德不足以爲義此玉帛禽鳥榛
栗棗脩之用所以不一也○士昏禮婦執笲音煩棗
栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興荅拜
婦還又拜降階受笲腶丁亂反脩升進北面拜奠于
席姑坐舉以興拜授人註笲竹器而衣者其形蓋如
今之筥𥮴蘆矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不
敢授也還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫爲禮
則俠拜入有司姑執笲以起荅婦拜授有司徹之舅
則宰徹之疏按春秋註腶脩者脯也禮婦人見舅以
棗栗爲贄見姑以腶脩爲贄見夫人至尊兼而用之

棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩也知䄂有
衣者記云䄂纚被纁袡加于橋註被表也婦見舅姑
以飾爲敬是有衣也姑奠于席不授而云舅尊不敢
授者但舅直撫之而已至姑則親擧之若親授之然
故於舅云尊不敢授也○五禮儀棗脩無則用時果
腶脩無則用乾肉○五儀姆引婦至舅前四拜從者
以贄幣授婦婦以贄幣置卓子上舅
受之婦復位獨拜請姑前亦如之

舅姑禮之士昏禮贊醴婦註醴當爲禮以其婦道新
成親厚之○席于戶牖間註室戶西牖東
南面位疏知義然者以其賓客位於此是
以禮子禮醮婦禮賓客皆於此尊之故也

婦見諸尊長(補註)按今世俗人家娶婦親屬畢聚宜留至次日行見舅姑禮畢先見本族尊長及卑幼次見諸親屬又按雜記婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西向北上是見已句見諸父各就其寢註立于堂下則婦之入也已過其前此卽是見之矣不復各特見也諸父旁尊故明日各詣其寢而見之無還拜諸尊長于兩序小郎小姑皆相拜之禮而家禮本註亦從俗用之○(丘儀)長屬應受拜者少進立婦四拜長屬皆受之退幼屬應相拜者以進婦居左卑幼居右如小姑小郎之類俱答拜按書儀長屬雖多共爲一列受拜以從簡便然婦新入門未必知孰爲長幼須姑一一命之或無姑則親屬之長者

代之【註】小郎小姑【廣記】謂小叔曰郎叔又曰小郎謂小姑曰女妐【手鑑】妐音鍾夫之兄也又曰女叔

冢婦則饋【韻會】冢展勇切大也○【小學註】冢婦長婦也○【士昏禮註】饋者婦道既成成以孝養○【記】庶婦則使人醮之不饋【註】庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統於適【魏氏】曰據此則衆婦不饋矣今王昏禮宗三日妃詣帝君前捧膳不云冢婦介婦也且子婦新昏正要使之知事親敬長之禮何冢婦介婦之別乎

若介婦不饋適足以長其驕慢之氣此不可泥古但
於饋時使弟奉酒於兄介婦奉酒於冢婦以此爲別
可也○(大全)李繼善問按禮婦盥饋舅姑若舅已沒
不知可以叔父受盥饋(禮)否曰叔父無盥饋之文蓋
與姑受禮
禮相妨也

(註)執饌上姑前(丘儀)從者以盤盛飯或饅
頭婦自奉詣舅姑前置卓

子婦餕上婦餘(士昏禮)婦徹于房中媵御餕姑酳之
上 於是與姑飯之錯(註)姑飯謂舅姑錯
者媵餕舅餘御餕姑餘也(疏)姑飯謂舅姑始飯而今
媵餕舅餘御餕姑餘是交錯之義若媵御沃盥交也
○(特牲禮)舅姑卒食婦餕餘
私之也(註)私之猶言恩也

附註特豚合升側載(本註)特猶一也合升合左右胖升於鼎也右胖載
之舅俎(疏)周人尚右故知右胖載之舅俎左胖載之姑俎是以鄭云異尊卑也
舅姑饗之(士昏禮註)以酒食勞人曰饗○(經)歸俎于婦氏人(註)言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈
夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父母明其得禮(疏)按雜記大饗卷三牲之俎歸于賓館是
賓所當得也饗時設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸之也(註)婦
降自阼階(昏義)舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也(註)阼者主人之階子之代父將以為

主於外婦之代姑將以爲主於
內故此與冠禮幷言著代也

廟見

以婦見于祠堂(丘儀)壻婦並立兩階間並四拜復位
辭神衆拜若宗子自昏則告辭云某
今昏畢敢以新婦某氏見行四拜禮畢新婦
點茶復位又四拜(補註)壻婦同往亦從俗也(註)三月
而廟見(士昏禮)若舅姑旣沒則婦入三月乃奠菜(註)
奠菜者以篚祭菜也蓋用菫音謹(疏)必三月
者三月一時天氣變婦道可以成之故也此言舅姑
俱沒者若舅沒姑存則當時見姑三月亦廟見舅若

舅存姑沒婦人無廟可見或更有繼姑自然如常禮也此註云奠菜者以篚按下云婦執笲菜篚卽笲一也鄭知菜盖用菫者舅姑存時用棗栗腶脩義取早起肅栗治腶自脩則此亦取謹敬○席于廟奥東面右几席于北方南面【註】廟考妣之廟【疏】祭統設同几卽同席此卽別席者此旣廟見若生時見舅姑舅姑別席異面是以今亦異席別面象生不與常祭同也鄭知廟考妣廟者象生時見舅姑故知考妣廟也○老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮【註】因於廟見禮之【疏】舅姑生時見訖舅姑使贊醴婦於寢之戶牖間今舅姑沒者使老醴婦於廟之房中其禮則同使老及處所則別也○【語類】問旣為婦便當廟見必三

月之久何也曰三月而後事定三月以前恐更有可去等事至三月不可去則爲婦定矣故必待三月而后廟見○又曰昏禮廟見舅姑之亡者而不及祖蓋古者宗子法行非宗子之家不可別立廟故但有禰廟今只共廟如何只見禰而不見祖此當以義起亦見祖可也

壻見婦之父母

壻見婦父母註如客禮（士昏記）主人出門左西面壻入門東面奠贄再拜出註出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於賓客也壻見於寢奠贄者壻有子道不敢授也贄雉也

疏壻見外舅姑非親迎故知在適寢也凡執摯相見皆親授受此獨奠之象父子之道質故不親授奠之而已士執雉是其常也○丘儀其日壻盛服往婦家至大門外立侍者先入請出迎婦父出大門外迎之婦父舉手揖壻入先行壻從之從者執贄幣隨壻婦父升東階壻自西階婦父立于東少北壻立于西少南四拜婦父跪而扶之從者授壻幣壻以奉婦父受之以授從者 見婦母 士昏記見主婦主婦闔扉立于其內壻立于門外東面主婦一拜壻答再拜主婦又拜壻出 註主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左扉疏爾雅毋與妻之黨為兄弟故知主婦於壻者兄弟

之道也故云宜相親也婦人送迎不出門見兄弟不踰閾是無外事也○丘儀奉贄幣壻以奉婦毋從者受以入

皆有幣 士相見禮贄冬用雉夏用腒左頭奉之 註贄所執以至者君子見於所尊敬必執贄以將其厚意也士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也雉必用死者為其不可生服也夏用腒其居反備腐臭也左頭頭陽也 疏倫類也雉交接有時至於別後則雄雌不雜謂春交秋別也士之義亦然義取耿介不犯於上也按周禮庖人云春行羔豚夏行腒鱐鄭云腒乾雉鱐乾魚腒鱐暵熱而乾乾則不腐臭故此取不腐臭冬時雖死形體不異故存本名稱曰雉夏為乾腒形體異故變本名稱曰腒也 ○

丘儀補婦父引壻至祠堂前婦父再拜跪上香告曰某之女某若某親之女某壻某來見俯伏興壻立兩階間四拜畢婦父再拜禮畢按禮止有壻見婦黨諸親而無廟見之儀今據集禮等書補之盖生女適人生者既有謁見之禮而於死者漠然不相干况又有已孫而嫁者乎

禮壻如常儀士昏記主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣註及與也無幣異於賔客疏以主人與壻揖讓而入寢門升堂醴壻故訓及為與也○壻出主人送再拜○丘儀其日預設酒席如時俗儀婦父曰今備薄酒敢醴從者壻辭之不獲荅曰敢不從命壻再拜主人荅拜婦父立東

階上壻西階俱北向婦父持酒以奉壻壻趨席末受之而揖又遍揖在席諸親壻跪而飮婦父以一手扶之啐酒興揖壻降階洗盞斟酒以奉婦父婦父亦受而遍揖在席者壻跪婦父以一手扶之飮訖壻起婦父以盞置酒案上請升席婦父及諸陪者皆席于東序壻獨席於西序少南近階執事者行酒或三行或五行隨宜進饌如時俗儀酒闌壻起謝再拜婦父跪而扶之答壻幣或巾服幣帛之類隨宜壻受之以授從者再拜亦跪而扶之送壻至大門外揖令詳于禮壻儀者以鄕俗有尊壻太過者又有卑壻太甚者按集禮等書提酌中道以爲此儀○補註愚謂壻往婦家後若富家當有會親一節壻家主人先二日致書

于婦父至家以禮欵之男爲親皆至主婦先一日致
書于婦母至家以禮欵之女爲親皆至如俗稱爲坐
筵斯時昏禮已畢用
樂可也婦家不必行

附註不賀 曲禮賀取妻者曰某子使某聞子有客
使某羞 註賀者以物遺人而有所慶也
著代以爲先祖後人子之所不得已故不用樂且
不賀也然爲酒食以召鄉黨僚友則遺問不可廢
也故其辭曰聞子有客使某羞舍曰昏禮而謂之
有客則所以羞者佐其供具之費而已非賀也作
記者因俗之名稱賀 人之序 小學註 謂相承 不以夜禮也 退
代之次序也 溪

曰夜宴似涉褻慢故云不以夜禮也

些少也

大男小女丘文而言

家禮輯覽卷之三

家禮輯覽卷之四

喪禮

喪禮喪服註不忍言死而言喪喪者棄亡之辭○檀弓子路曰傷哉貧也生無以爲養死無以爲禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮○孟子曰不得不可以爲悅無財不可以爲悅得之爲有財古之人皆用之吾何爲獨不然吾聞之也君子不以天下儉其親註不得謂法制所不當得得之爲有財言得之而又爲有財也或曰爲當作而送終之禮所當得爲而不自

盡是爲天下愛惜此物而薄於吾親也○(王制)六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟其鴆反衾冒死而后制(註)歲制謂棺也不易可成故云歲制衣物之難得者須三月可辦故云時制衣物之易得者一月可就故云月制至九十則棺衣皆具無事於制作但每日修理之恐或有不完整也絞與紟皆用十五升布爲之凡衾皆五幅士小斂緇衾赬裏大斂則二衾冒所以韜尸象生時玄衣纁裳也此四物須死乃制以其易成故也○(檀弓)喪具君子恥具一日二日而可爲也者君子不爲也(丘儀)謂恥成其制非謂不畜其質也○子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以卽遠也故喪

事有進而無退(註)飯者尸沐浴後以米及貝實尸口中也時尸在室西牖下南首也斂者包裹斂藏之也小斂在戶內大斂出在東階未忍離其爲主之位也主人奉尸斂于棺則在西階矣掘肂[illegible]二[illegible]於西階之上肂陳也謂陳尸於坎也置棺于肂中而塗之謂之殯及啓而將葬則設祖奠於祖廟之中庭而後行自牖下而戶內而阼而客位而庭而墓皆一節遠於一節此謂有進而往無退而還也○(雜記)凡婦人從其夫之爵位(註)治婦人喪事當以夫爵位尊卑爲等降無異禮也○(開元禮)凡內喪皆內贊者行○(曾子問)女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬于女氏黨示未成婦

也○下殤土周葬于園遂輿機而往塗邇故也今墓
遠則其葬也如之何曰吾聞諸老聃曰昔者史佚有
子而死下殤也墓遠召公謂曰何以不棺斂於宮中
史佚曰吾何敢乎哉召公言於周公周公曰豈不可
史佚行之○塗不遷祖不遷柩而朝於禰之祖廟也不
祔皇姑以未廟見禰不別處喪次女之父母自降服
大功○土周堲周與猶抗也機者輿尸之具木爲之
狀如牀而無脚以繩橫直維繫之抗舉而往堲周之
所史佚周初良史也墓遠不葬於園也言猶問也吳
氏曰周人葬下殤之禮不用棺但以衣斂尸而置之
尸牀不用車載衆手舁之以往曾子問去墓近者可
如此若去墓遠則與尸以往而不用棺不用車似若

不可孔子遂引老聃所言史佚之事以荅盖史佚曾葬下殤之子而其墓遠方疑於輿尸之不可而召公勸以棺斂於宮中則如成人而載以喪車不舁機也史佚以前未有此禮故有所不敢於是召公爲佚問之周公周公曰豈不可盖禮有從權而義起者墓近則舁機墓遠則棺斂而車載以往雖前時禮所未有然亦無害於義也史佚依周公所言行之○開元禮三殤之喪始死浴襲及大小斂與成人同其長殤有棺及大棺中殤下殤有棺靈筵祭奠遣食葬送哭泣之位與成人同其葦牲及明器長殤三分減一中殤三分減二唯不復魄無含事辦而葬不立神主既虞而除靈座其虞祝辭云維年月朔日子父告子某若

兄云告弟某若弟云弟某昭告某兄日月易徃奄及反虞悲念相續心焉如燬兄云悲痛猥至情何可處弟云哀痛無已五情如割今以弟祭兄則云謹以絜牲嘉薦普淖明齊溲酒薦虞事于子某某兄弟某魂其饗之弟祭兄云尚饗凡無服四歲以上畧與下殤同又無靈筵唯大斂小斂奠而已三歲以下斂以尸棺葬于園又不奠○檀弓戰于郎禺遇人與其鄰童童汪踦記往皆死焉魯人欲勿殤童汪踦問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤不亦可乎註戰于郎魯哀公十一年齊伐魯禺人昭公子公爲也魯人以踦有成人之行欲以成人之喪禮葬之而孔子善其權禮之當也○開元禮凡死於外者小斂而

返則子素服裹巾帕頭徒跣而從大斂而返亦如之凡死於外者斂而返毀門西墻而入○(曲禮)鄰有喪巷不相去聲里有殯不巷歌(註)五家爲鄰相者以音聲相勸盖巷人歌以助舂二十五家爲里巷歌歌於巷也

初終

初終(檀弓)君子曰終小人曰死(註)終者對始而言死則澌盡無餘之謂也君子行成德立有始有卒故曰終小人與群物同朽腐故曰死黃氏曰終以道言死以形言○(丘儀)若病勢度不可起則先設牀于

正寢中子弟共扶病者出居牀上東首既遷則戒內外安靜毋得諠譁驚擾仍令人坐其旁視手足男子不絶婦人之手婦人不絶男子之手(補)問病者有何言有則書于紙無則否 出大明集禮 徹去舊衣加新衣置新綿于口鼻之間以俟氣絶病者氣將絶則鋪薦席褥于地俟其氣絶扶居其上以衾覆之以一筯横口中楔齒使不合可以含至是婦女入男女哭擗無數 以上初喪禮自補入以下若倉卒不能盡從唯用遷居正寢屬纊廢床寢地楔齒舉哀五節亦可

疾病(集說)問宜禱鬼神否曰論語註疾病行禱五祀盖孝子追切之至情有不能自已者昔周公欲

代武王死但告于宗廟庚黔婁欲代父死毎夜稽顙
北辰非若後世宰牛殺牲諂祭非鬼而無益也若欲
行禱當
師二公 **遷居正寢** 士喪禮死于適室註適室正寢之
室也疾者齊故于正寢焉記有疾
疾者齊註正情性也適寢者不齊不居其室○大記
註卒當於正處也○補註古之堂屋三間五架中架
以南三間通長爲堂以北三間用板隔斷以東西二
間爲房中間爲室卽正寢也室之南北有牖病居北
牖下君視之則遷於南牖下然所謂遷居正寢者唯
家主爲然餘人則各遷於其所居之室中○會成問
疾篤遷出外寢能不害其心乎子之於親心忍遷乎
舉扶遷動或致奄絶能無憾乎馮氏曰喪大記君夫

人大夫世婦卒於正寢內子未命則死下室遷尸於寢士之妻皆死於私寢蓋貴者宜遷而無嫌者不必遷也且當溫公時遷者亦必不然公何獨稱孫宣公一人哉

〔註〕不絕於婦人士喪記本

註備襲疏披喪大記註云君子重終爲其相褻若然疾時使御者持體并死于其手故喪大記云其毋之喪則內御者抗衾而浴僖公薨于小寢註云小寢夫人寢也禮男子不絕于婦人之手今僖公薨于小寢譏其近女室是男子不絕于婦人之手也○〔會成〕君子于其生也欲內外之有別于其死也欲始終之不褻則男女之分明夫婦之化興此所以男子不死于婦人之手婦人不死于男子之手也

附註孫宣公宋鑑孫奭博平人守道自處未嘗阿附真宗以天書召問對曰臣聞天何
言哉豈有書也上疏極諫尋出知密
州仁宗時以少傅致仕卒諡曰宣
薨曲禮註薨之爲言瞢
也幽晦之意
廢牀寢地大記疾病外內皆掃寢東首於北牖下廢牀徹褻衣加新衣體
一人男女改服屬纊以俟氣絕註古人病將死則
廢床而置病者於地及死則復舉尸而置之牀士
手足爲四體各一人持之爲其不能自屈伸也男
女皆改服亦擬賓客之來也賓者朝服庶人深衣
○丘儀按此廢牀寢地在屬纊之前而高氏厚終
禮則屬纊在廢牀之前今從高氏者恐有妨於將

死者也

復

士喪禮註復者招魂復魄也疏出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神去離於魄今欲招取來復歸于魄○檀弓復盡愛之道也有禱祠之心焉望返諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也註行禱五祀而不能回其生又爲之復是盡其愛親之道而禱祀之心猶未忘於復之時也望返諸幽望其自幽而返也鬼神處幽暗北乃幽陰之方故求諸鬼神之幽者必向北也○大記註死者不可以復生萬物自然之理也於死而必爲復旣死而卒不能復聖人制此豈虛禮歟人情而已矣孝子之情苟可以生

死而肉骨者無不爲已況於萬一有復生之道何憚
而不設此禮哉○(檀弓)邾婁復之以矢(註)疾而死行
之可也兵刃之下肝腦塗地豈有再生之理復之用
矢不亦誣乎○小記復與書銘自天子達於士其辭
一也(註)周禮天子之復曰皐天子復諸侯則曰皐某
甫復此言天子達於士其辭一者殷以上質不諱名
故臣可以名君歟(士喪禮)復者一人
○通典婦人稱姓(註)上服經衣者以爵弁服簪裳于
衣(註)爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服(疏)按雜記云
士弁而祭於公冠而祭於己是士服爵弁助祭於君
玄冠自祭於家廟士復用助祭之服則諸侯以下皆
用助祭之服可知簪連也若常時衣服衣裳令各別

此招魂取其便故連裳於衣朝服平生所服冀精神識之而來反衣○大記註復各以死者之祭服以其求於神

左執領 士喪禮記疏必用左者招魂所以求生左陽陽主生故用左也

升屋 禮運註所以升屋者以魂氣之在上

中霤 月令註古者陶復陶穴皆開其上以漏光明故雨霤之後因名室中爲中霤

卷衣降 大記註三號畢乃捲斂此衣自前投而下司服者以篋受之復之小臣即自西北榮而下也○士喪禮註不由前降不以虛反也疏凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘊則是虛反今降自後是不欲虛反也

覆尸上 士喪禮升自阼階以衣尸註衣尸者覆之若得

之

魂反 哭擗無數〔問喪〕動尸舉柩哭踊無數〔註〕哭踊本有數此言無數者又在常節之外也

吳氏曰動尸謂初死至歛時舉柩謂啓殯至葬時〇婦人不宜袒故發胷擊心爵踊故曰辟婢尺反踊哭泣哀以送之〔註〕發開也爵踊似爵之跳足不離地也辟拊心也吳氏曰婦人以發胷擊心代男子之袒男踊如人之跳足起而高女踊如爵之跳足不離地

附註

中屋〔喪大記註〕當屋之中蓋屋之脊也

蘇〔韻會〕作穌死而更生曰穌

禮成於三 義見上圖說行冠禮條〔今獻彙言〕古人觀會通以行典禮多以三數爲制蓋三者數之節

也情文之中也達之天下可以經也故冠禮三加射禮三耦賓主相見之禮三讓三辭郊廟百神之祀致齊三日喪禮孝子三日水漿不入口喪服止於三年娶婦三月而廟見其明罰也止於三諫三居其矜恤也止於三宥其黜陟幽明也止於三考其建官之極止於三公三孤教之以賓興也止於三物數以三爲制何莫不然不及者則失之儉而固也過之者則失之奢而濫也惟其稱也故君子愼焉

立喪主 小記大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已(註)大功者主人之喪謂

從父兄弟來主此死者之喪也三年者謂死者之妻與子也妻旣不可爲主而子又幼小別無近親故從父兄弟主之必爲之主行練祥二祭朋友但可爲之虞祔而已應氏曰死生相恤人道之當然今其身死而妻子惸弱適無父母兄弟之至親者則大功當任其責而至於終喪或適無小功之親則朋友當任其責而至適葬使其不幸而無大功則小功以下其可以坐視乎又不幸而無朋友則爲鄰者其可以恝然乎是以體朋友死無所歸於我殯之義則練祥不必大功而親黨皆不可得以辭推行有死人尚或墐之之心則虞練不必朋友而凡相識者皆不得而指辭其情有厚薄處之各不同凡遇人之急難而處事之

變者不可不知○(雜記)凡主兄弟之喪雖疏亦虞之(註)小功緦麻疏服之兄弟也彼無親者主之而已主其喪則當爲之畢虞祔也○(小記)大夫不主士之喪(註)謂士死無主後其親屬有爲大夫者不得主其喪尊故也○(丘儀)用同居之尊且親者一人爲之如無同居者擇族屬之親賢者又無族屬則用親戚又無親戚則用執友亦可○主與賓客爲禮蓋親者主饋奠尊者主賓容凡喪皆然○(會成)父在而子有母之喪父主饋奠而行揖禮其子隨之哭拜死者之子幼不能主喪妻又不可爲主則兄弟主之至於終禮其子則以衰抱(註)承重之人爲之拜(檀弓註)承祖宗重事也

(附註)并喪雜記 皆禮記篇名

妻黨雖親不主 (本註)婦人於本親降服以其成於外族也故本族不可主其喪

里尹主之 (大全)葉味道問按雜記姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親不主夫若無族則前後家東西家無有則里尹主之或曰主之而祔於夫之黨今賀孫有姑其夫家出反歸父母家旣耆耄他日捨兄弟姪之外無爲主者但不知旣無所祔豈忍其神之無歸乎曰古法旣廢鄰家里尹决不肯祭他人之親則從宜而祀之別室其亦可也

喪有無後無無主 (本註)無後不過已自絕祠而已無主則闕

於賓禮故可無
後不可無主也

護喪（檀弓）杜橋之母喪宮中無相以爲沽古也（疏）沽麤畧也孝子喪親悲迷不復自知禮節事儀皆須人相導而杜橋家母死宮中不立相導故時人謂其於禮爲麤畧也○（家語）孔子在衛司徒敬子卒夫子弔焉主人不哀夫子哭不盡聲而退蘧伯玉曰衛鄙俗不習喪禮煩吾子相焉孔子許之○（丘儀）按喪必有相久矣況禮廢之後人家子弟未必皆知禮宜議親友或鄉隣之素習禮者一人爲相禮凡喪事皆聽處分而以護喪助焉○（語類）某嘗說古者之禮今只是存他一箇大槩令勿散失使人知其意義要之

必不可盡行如始喪一段若欲盡行則必無哀戚哭泣之情何者方哀苦荒迷之際有何心情一一如古禮之繁細委曲古者有相禮者所以導孝子爲之若欲孝子一一盡依古禮必躬必親則必無哀戚之情矣況只依今俗之禮亦未爲失但使哀戚之情盡耳

易服小記註親始死子服布深衣去吉冠猶有笄縰○檀弓夫子曰始死羔裘玄冠者易而已疏養疾者朝服羔裘玄冠即朝服也始死則去朝服着深衣○楊氏復曰自始死至成服白布深衣不改○集說今俗有外穿孝服內穿色服者不宜○按丘儀易服一條移於未立喪主護喪之前者盖以爲親死一

刻未可以華飾故也然禮廢不講久矣豈人家皆有知禮者而必知去華飾服素之義乎况親始死一家號痛擗踊急遽奔遑之際何暇及此節目乎此家禮所以必先立其護喪之知禮者而後次及易服之節也

【註】被髮　問喪親始死鷄笄斯色買反註鷄斯讀爲笄纚纚同笄骨笄也纚韜髮之繒也親始死孝子去其冠惟留笄纚也○丘儀歷考古禮並無有所謂被髮者惟唐開元禮有男子易以白布衣被髮女子易以青縑衣被髮之說溫公謂笄纚今人平日所不服被髮尤哀毁無容故從開元禮愚按今人雖無韜髮之纚然實用笄以貫髮今其包網巾與纚頗相似今擬初喪即去冠帽露出網巾以笄子括髮

時始去之似亦同古意然不敢自是姑記于此○(會成)長子衆子去帽露網巾骨簪妻妾婦女去假髻及金銀飾露髮爲髻皆去上服服淡色常服餘人皆去華飾又曰舊禮徒跣上有被髮一節今據丘(公論)去之其曰去帽露網巾去假髻露髮亦據文莊論補之也

扱上衽(韻會)扱插通(測)給切○(問喪註)上衽深衣前襟也以號踊履踐爲妨故揷於帶也

徒跣(問喪註)徒空也徒跣無屨而空跣也○(大記註)徒跣者未著喪屨言屨文不可着也○(手鑑)跣蘇典切以足親地也

華飾(丘儀)華飾謂凡衣服之有色者男子腰帶婦人首飾簪珥之類

鄰里爲糜粥以食(問喪)親始死惻怛之心痛

疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不擧火故隣里爲之糜粥以飮食䬸之痛疾在心故口不甘味〔註〕糜厚而粥薄薄者以飮之厚者以食之

前襟之帶〔按〕大記註之作於

治棺〔韻會〕棺古安切所以掩屍又古玩切以棺殮也○〔檀弓〕有虞氏瓦棺夏后氏堲稷周殷人棺槨周人牆置翣〔註〕瓦棺始不衣薪也堲周或謂之土周堲者火之餘燼蓋治土爲甎而四周於棺之坎也殷世始爲棺槨周人爲飾棺之具盡彌文矣馬氏曰自虞氏瓦棺而至夏后氏堲周周之有槨之象商人以瓦棺堲周皆陶冶之器而陶冶出於土及其久也必復於土不能無使土侵膚遂以木易之木足以勝土

而仁人孝子所以深慮長思者未有易此聖人之法相待而後備故周人則緣商人之棺槨飾之以墻置翣棺槨以比化墻置翣以爲觀美皆所以盡孝子之心無使之惡於死而已○周人以殷人之棺槨葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤○(孟子)曰古者棺槨無度中古棺七寸槨稱之(註)度厚薄尺寸也中古周公制禮時也槨稱之與棺相稱也饒氏曰周七寸只如今四寸許○(五禮儀)大夫士庶人棺厚二寸槨三寸○(大記)大夫裏棺用玄綠士不綠(疏)裏棺謂以繒貼棺裏也玄繒貼四方綠繒貼四角士不綠者悉用玄也○(按)俗禮先以白紙立鋪於棺內四墻數重次以乾燥正灰三四

斗隨宜鋪底二三寸許加七星板于灰上前立
鋪紙次次疊藏之無使灰出外布褥席于其上(註)酒
杉(譯語指南)松也○(按)會成世之木工謂柏之有油
者曰油栢無油者曰紫栢油栢則除標本末之外
皆耐久紫栢雖木心亦不耐久也以此
觀之所謂油杉是亦杉之有油者也 虛簷(按)左成
文公卒始厚葬槨有四阿註四阿四注槨也 二年宋
以此觀之槨之有虛簷亦由此四注而成歟 灰漆 灰
灰瀝青(丘儀)出厚終禮○(按)或云嘗因遷葬者見其
也 槨中則瀝青已化爲糞土無復有其性盖松
脂之所以千年化爲茯苓者以其有生氣也至瀝青
則雜以蚌粉黃蠟清油又煎火爲用則已失其生氣

也安有爲茯苓之理乎此言頗有理用者詳之(又按)朱子曰木棺瀝青似亦無益然則莫若只用於縫合處而已○(按)俗方松脂作末以麤布篩下八斤黃蠟以刀割碎法油少許粉各五兩五錢合煎乃用則棺內上下四方可足塗也或松脂一斤黃蠟法油少許粉各七錢弱合煎八次於亭爲便法油先秤鍾子知其兩數次盛法油於秫(本草)秫米止寒熱療漆瘡(註)其中秤之可知錢數秫此米功用是稻秫也今大都呼粟糯爲秫稻秫爲糯矣孟說云秫米其性平能殺瘡疥毒熱○(按)所謂秫米者即糯米也故丘儀亦作糯

七星板(集說)亦作木匣如棺底大足高三四寸用板一片敞木匣內穿七星穴○(問)穿七星

之義(退溪)曰南斗司生北斗司死○(五禮儀)厚五分

占地(韻會)占音艶切擅據也

(附註)以蚌粉(左)成二年宋文公卒始厚葬用蜃炭(註)燒蛤爲炭以瘞壙蔡氏兄

弟蔡淵字伯靜號節齋弟沈字仲默號九峯西山之子皆隱德不仕節齋有易訓解九峯著書傳

彭止堂(史)名龜年字子壽臨江軍清江入從朱張學登進士以待制寶謨閣致仕卒號止堂

謚忠肅

尸(曲禮)在床曰尸(註)尸陳也旣未殯斂陳列在牀故曰尸也

椑(韻會)毗亦切(禮)君卽位而爲椑僻歲一漆之(註)卽位卽造爲親尸之椑蓋杝棺也漆之堅強甓甓然歲密押每年一漆

示如未成也

壽器(漢書)壽藏(註)稱壽者取其久遠之意

椁周於棺(朱子)曰二棺共椁蓋古者椁合衆材爲之故大小隨人所爲今用全木則無許大木可以爲椁故合葬者只同穴而各用椁也

掩壙(按)壙疑作盖退溪意亦然

訃告(旣夕禮記註)赴走告也今文作訃(疏)言赴取急疾之意雜記作訃者義取以言語相通亦一塗也○(士喪禮)乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送有賓則拜之入坐于牀東(註)臣君之股肱耳目死當有恩(疏)此謂因命赴者有賓拜之若不因命赴者則不出○(檀弓疏)生時與人有恩識者今死則其家

宜使人赴告士喪禮孝子自命赴者註云大夫以上則父兄代命之士則自命赴可也○(雜記)凡訃於其君曰君之臣某死大夫訃於同國適敵者曰某不祿訃於士亦曰某不祿士訃於同國大夫士曰某死(註)適者謂同國大夫士卑故其辭降於大夫

僚友(士喪禮疏)同官爲僚同志爲友(註)

司書發書(丘儀)按家禮有司書盖孝子切喪悲迷不得自書有司代爲書而稱哀子名可也書式某親某人以某月某日得疾不幸於某月某日棄世專人訃告月日哀子某泣血某親某人

沐浴 襲 奠 爲位 飯含

執事〔丘儀〕檀弓孔子之故人曰原壤其母死夫子助
之沐椁孔子之喪公西赤爲志焉註志記識也
按此則喪禮不可
無執事之人明矣

設幃及牀〔補註〕幃聯白布爲之今
幃幕是也牀謂襲牀禮
始死廢牀而置尸於地及復而不生則尸復登牀○
〔丘儀〕尸牀以木爲之去其足○〔按〕士喪禮帷堂註事
小訖也疏事小訖者以其未襲斂必帷之者鬼神尚
幽闇故也又君使人弔徹帷註徹帷㡯
羌據反開戶
之事畢則下之疏徹帷㡯之者謂褰帷而上非謂全
徹去知事畢則下之者按下君使人襚徹帷明此事
畢下之可知又卒斂徹帷註尸已飾又按雜記朝夕
哭不帷註朝夕之間孝子欲見殯故哭則褰舉其帷

哭畢乃垂下之又按檀弓尸未設飾故帷堂小斂而徹註人死斯惡之矣未設飾故帷堂蓋以防人之所惡也小斂則旣設飾故徹焉此傳說與士喪禮疏說不同未詳何據又按黃勉齋續儀禮經傳通解只存鬼神尚幽闇之說而不引檀弓此說其去取可知也但後來考禮之家皆不從疏說而只取檀弓文如丘氏儀節及補註是已愚亦以爲若從士喪疏說則是卽死其親而爲鬼也恐非孝子之意也且小斂後徹之者尸已飾而將奉尸夷于堂恐礙於事故也又按開元禮註初氣絶室內隨事設帷

掘坎 士喪禮甸人掘坎于階間少西疏按旣夕記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤○集說問檀弓掘室中之

地作坎以牀架坎上尸於其上浴令浴汁入坎家禮
掘坎屛處不同何也曰屛處坎乃埋餘水巾櫛令人
不設尸牀不掘室中
尸浴盆內從俗便也〔註〕薦韻會作田切 籍也藁曰薦 南首 檀弓註 南首以
南方昭明也人之生也則自幽而出乎明故自沐浴
至殯猶南首者不忍以鬼神待其親也○大斂必謂
尸當南首亦無正經可考只喪大記大斂陳衣君北
領大夫西領儀禮士南領以此推之恐國君以上當
北首耳然不敢必以爲
然若無證論闕之可也 襲以衾〔按〕五禮儀衾用複 卽大斂之衾也
陳襲衣 五禮儀布褥席及枕先布大帶表裡白紬紅 衣綠緣女則表裡青紬黑圓領一 若女喪則長

衫及衣裳汗衫之類浴襪一即半臂衣帖裏一裹肚
汗衫袴襪之類又以箱盛絹巾代用皂紵幅巾一用
皂細幎目一用緇帛握手用玄帛履一雙用黑紬若
女喪則靑履乃襲施屛○士喪禮陳襲事于房中西
領南上註襲事謂衣服也疏所陳之法房戶之內於
戶東西領南上知戶東陳之者取之便故也按下小
斂大斂先陳先用後陳後用依次第而陳此襲事以
其初死先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不
依次也○集說問襲斂之禮無婦人何也曰想亦只
以類推亦當襲以常服而加大袖可也今俗用大袖
長襖子皆可○會成襲復衣也
向去其衣今復着之故謂之襲註充耳士喪禮瑱用白纊註瑱充

耳疏充塞也生時人君用玉臣用象示不
聽讒今死者直用纊塞耳而已異於生也 白纊 士喪禮疏
按禹貢豫州貢絲纊故知 核 韻會轄格 幎目 韻會幎
纊新綿對縕是舊絮也 切果中核 莫狄切
士喪禮幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫註幎讀若
詩曰葛藟縈之之縈疏以其葛藟縈于樹木此面衣
亦縈於面 握手 士喪禮握手用玄纁裏長尺二寸廣
目故從之 五寸牢中旁寸著組繫註牢讀爲樓
樓謂削約握之中央以安手也今文樓爲纋𡖋旁爲
方疏名此衣爲握以其在手故言握手不謂以手握
之牢讀爲樓云云者經云廣五寸牢中方寸則中央
廣三寸容四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸

皆廣五寸也讀從摟者義取摟斂挾以之意削約者
謂削之使約以也○奇高峯名大升曰按著充之以
絮也組繫爲可結也纓經云鬠笄用桑長四寸纓中
又曰握手二用玄帛纁裏長尺二寸廣五寸三分其
長取中央四寸從兩邊各裁八一寸削約之充以絮
下端兩角各有繫按儀禮本條握手二右手則只一
繫左手兩端皆有繫今從左手者家禮旣不用決故
從無決者耳○又曰近世握手用一長尺二寸兩端
各留四寸就中央四寸削其兩邊各一寸或削一邊
寸許兩端上下角皆有繫其設之兩手分置兩端四
寸中先以下角之繫繞擘一匝還從上自貫又以上
角之繫從手指繞出手表鉤中指反與繞擘者結之

則兩毋指在中央削處之表相結不散○
(退溪)曰今人或云握手用一幅裹手非也 大帶(士喪禮緇
帶(註)黑繒之帶(疏)按玉藻士練帶緇辟是黑繒之帶
擬裨者而言也但生時著服不重各設帶此襲時三
服俱著共一 袍襖(手鑑)袍薄毛切襖烏老切(大記註
帶爲異也 袍衣之有著者乃褻衣也○(玉藻
註)用舊絮則謂之袍 汗衫(韻府群玉)汗衫燕朝衮冕
○(會成)襖有綿者 有白紗中單漢王與項籍
戰汗透中單 袴襪(韻會)袴苦古切脛 勒帛見上
改名汗衫 衣襪勿發切足衣 冠禮 裹肚
(手鑑)裹古火切包也肚徒古切腹肚也○(願菴)曰鄭
俗之小帖裹也(愚)嘗問于景任曰家禮裹肚之用最

在內乃屍身親近之物必是如今包
裹腹腰之物貰任答曰來示無疑

(附註)單複具曰稱(大記)袍必有表不襌丹衣必有
裳謂之稱(註)袍衣之有著者乃
褻衣也必須有禮服以表其外不可襌露衣與裳
亦不可偏有如此乃成稱也○(士喪禮)明衣不在
筭(註)筭數也不在數
明衣襌衣不成稱也 爵弁服(士喪)(註)爵弁服純衣
(註)謂生時爵弁所衣
之服也古者以冠名服死者不冠(疏)凡襲斂之服
無問尊卑皆先盡上服生時服即士之常服以助
祭者 皮弁服(士喪禮)(註)皮弁所衣之服也其服白
也 布衣素裳也(疏)知其服白布衣素裳

者士冠禮註衣與冠同色裳與屨同色以褖衣士
皮弁白而白屨故士冠禮素積白屨是也褖衣喪
禮註黑衣裳赤緣之謂褖他亂切褖之言緣也所
以表袍者也(疏)知此褖衣是黑衣裳者以其士冠
禮陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無褖衣此士喪
襲亦陳三服與被同此無玄端有褖衣故知此褖
衣則玄端也但此玄端連衣裳 冒(雜記疏)冒者所
與婦人褖衣同故變名褖衣也 以掩尸形也自
襲以至小斂雖已著衣若不設冒尸象形見爲人
所惡故設冒○(喪大記註)質殺其制縫合一頭又
縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下
安七帶綴以結之○(丘儀)今小斂有衾不用亦可

然用之亦無害今世槀古刀切(本疏槀) 綴旁七(按禮
用於旣歛之上非是 槀是韜盛之名
器天子之堂九尺註陽數窮於九天子則體陽道
之極故堂階之高其尺以九爲節自是而下降殺
以兩故或以七或以五或以三焉以此觀之此綴
旁七或五或三者恐亦是此義而天子之冒其亦
歟
綴九
緇冒經殺(手鑑)經頳同○(士喪禮 掩(士喪禮
註)上玄下纁象天地也 疏掩若
今人幞頭但死者以後二脚
於頤下結之與生人爲異也 終幅(士冠禮註)終充
也○(按 玉藻天
子素帶朱裏終辟 註辟讀如紕終竟也終辟終
竟此帶盡緣之也此云充也恐竟字之誤也 安

帖安唐本作妥帖(韻會)當作帖託恊切安也鞋(事物記原)鞵夏商皆以草爲之周以麻晉永嘉中以絲或云馬周始以麻爲之名鞋也　握手用玄纁(奇高峯)曰按劉氏引疏不完使人難曉記疏云以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之者按上文握手用玄纁裏長尺二寸今裹親膚擴從手内置之長尺二寸中掩之手纔相對也云云此乃疏家引經釋記故其言如此云者指註也上文指經也今指記也擴謂擴以爲言盖既曰長尺二寸而記又曰裹親膚乃擴其從手内置之中掩之而言也今字擴字皆爲虛字斡旋而劉氏所引以今作令而去註文一節及上文

二字故據字不見來歷而手綰相對四字無所着落宜乎後學之疑惑也今宜正之纁下有裏字而削去今據兩字及手綰相對也五字則文簡而意明矣○愚嘗考註疏之說則兩手各用一握之義分明可見而或云只用一握兩端上下角皆有繫分置兩手於其兩端四寸中各以其繫結之使之不散云其說無據疏所謂廣三寸中央又容四指而已云者握手通長一尺二寸三分其長則各四寸乃就其中央四寸處樓斂挾少使其間適足以容四指四寸而爾雅釋名所謂握以物置尸手中使握之也又留其餘兩端各四寸不動以待裹手之際可掩其手表也又所謂長尺二寸裹手一端

繞於手表必重宜於上掩者屬一繫於下角云者以其握手中央四寸置之手內又以其兩端各四寸掩其手表則必重疊相掩耳又所謂摭從手內置之長尺二寸中掩之手纔相對也云者以中央四寸置於手內而所餘兩端各四寸重掩其手表則其兩端之廣裹繞與之相對而適足無餘欠耳或云纔相對者謂其分疊兩手於一握之兩端而繫之則其兩手纔相對而不散云若如是說則其重在於繫手而不在於裹手家禮所謂握手者裹手之義安在經曰握手長尺二寸廣五寸子夏記曰裹親膚賈氏所謂今指子夏所作記文而言也鄉本誤作令裹故致得握手用一之誤盖作裹字

而兩手杳用一握然後可以裹手而於裹字爲當
矣只用一握則但主於繫綴兩手而於裹義無當
矣今只辨裹裹之是非則用二用一之得失自可
見矣○(景任)昔答鄙書曰示握手說鄙生自十年
以前作此見解每見人說當用一輒据鄭注辨之
而但未知樓中旁寸必令當掌處後以是何義意
且疏云廣三寸中央又容四指而已是乃令拇指
在外又安在其裹手耶以此未免致疑思之未透
前夏忽有人來說用一爲是之義甚勤而正說破
平日致疑處以故不欲膠守初見意彼說或是故
前日以爲稟質耳非決以用一爲是也大槩疏所
謂繞於手表必重云者用一則說不行來喻得之

句絶皆精當只是記所謂裏親膚一句所以備經文之未備文順理明自無可疑不知高明何病於此必欲改裏爲裹又改疏中今字爲令耶若如來說則賈當於令字下着言字不當作如此短澁文句有如始學語孩兒話也且令裏親膚一句在儀禮則猶可如此讀在家禮註中上面本無本經記裏親膚一句又何可如此讀耶全不成文理全不成意味幸暫舍是己之心參校彼此反復尋繹則不難見矣愚答曰吾家有唐板諸本令裏皆作令裏蓋經言握手長尺二寸記言裏親膚賈疏所謂令指記文而言也若如令說則記所無裏親膚之裏并改作裹字然後乃可通也 高明謂經可以如

此讀賈疏則不可如此讀夫賈疏出於何文耶何可異視之乎蓋所謂裏者卽朱子所謂裏手之裏也反復讀之文理通暢無有疑礙但家禮註中劉氏所引賈疏文勢短澁非本文如此也周復纂集註說時刪節賈疏故令人難曉也今將經記註疏追一句讀仰質焉(景任)答曰握手說句讀明白儘無可疑惟是記文裏親膚賈疏令裏親膚兩句本自文從字順而高明必欲改裏爲裹終始堅執不肯聽人說話此深所未曉○纁淺絳色

掔(韻會)腕本作掔烏貫切掌後節也○(丘儀)襲具

補明衣裳○(士喪記)明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟必亦反長及穀苦角反縓七絹

反縪毗皮反緆他計反緇純諸允反〔註〕幕布帷幕之布升數未聞袂屬幅不削幅也長下膝又有裳殺下體深也不辟質也縠足跗也佗服短無見膚長無被士一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰縪在下曰緆七入爲緇緇黑也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也○婦人則設中帶〔註〕中帶若今之褌襂○〔五禮儀〕若內喪則具衣裳

沐浴〔大記〕御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人爲垼役于西墻下管人受沐乃煑之〔註〕差摩也謂漸粱或稷之瀋汁以沐髮也君與士同用粱者士卑不嫌於僭上也垼塊竈也將沐時甸人取

西墻下之士為塊竈管人受沐汁於堂上之御者西下徃西墻於垼竈鬲中煑之令温○(按)五禮儀國喪内侍以粱米潘及湯各盛于盆入註云潘淅米汁湯煑檀香水據此香水只於君喪用之而世俗士庶人或有用之者非也

飯含 (禮運)飯腥(註)飯腥者用上古未有火化之法以生稻米爲含也○(檀弓註)飯卽含也以用米故謂之飯含○(雜記註)含玉之形制如璧舊註分寸大小未聞○(河西)曰含去聲琀同○(集說)問飯之義曰檀弓云不忍其口之虛故用此美潔之物以實之今俗以珠銀之屑置其口其餘意歟○(汪氏克寬)曰含者何口實也實者何實以玉食之義也玉食者何天子飯以玉諸侯以珠大夫以璧

士以貝庶人以錢是也然則何以實之孝子事死如生不忍虛其親口之意他日塗車芻靈之制亦猶是不忍之心夫安得不敬雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三周禮天子飯含用玉此盖異代之制不同如此本註謂飯含也是卽以飯爲含絲之禮運曰飯腥穀梁氏謂貝玉曰含二者雖皆爲口實而用則不同謂之飯含則可謂之飯含也則不可學者察焉

稻米一（註）粱二升淅令精（士喪禮）豆實於筐祝淅西階反米于堂南面用盂（註）淅汰也

盌（四聲通解）烏管切小盂椀同

沐巾浴（士喪禮）沐巾一浴巾二皆用綌於笲（註）綌麤葛（疏）巾此士禮上下同用綌按玉藻浴用二巾上絺下綌

彼擴大夫以上

乃沐浴(五禮儀)大夫士庶人喪侍者以潘及湯各盛于盆入主人以下皆出帷外向哭侍者以潘沐髮櫛之晞以巾束髮以紫紬纓束之女喪則以皂綃帖而斂髮髻名首帊又以湯抗衾而浴悉去病時衣及復衣拭以巾剪爪盛于小囊俟大斂納于棺内遂着明衣以古巾覆面以衾覆之(註)主人以下皆出帷(士喪禮註)象平生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而禮第○(經)設明衣裳主人入即位(註)已設明衣可以入也晞(手鑑)許宜切乾也撮爲髻手鑑撮七括切手取物也(士喪

禮喪會笄用桑長四寸纓中 註 桑之爲言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也纓笄之中央以安髮

疏 以髻爲髻義取以髮會取之意爲喪所用故用桑以聲名之凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有卽此笄是也一是爲冠笄皮弁爵弁笄唯男子有而婦人無也知死者不冠者下記其母之喪髻無笄註無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子亦不冠也○髻用組乃笄 註 組束髮也古文髻皆爲括

抗衾而浴 大記 母之喪則內御者抗衾而浴 註 抗衾舉衾以蔽尸也○王喪禮 疏 以浴尸時袒露無衣故抗衾以蔽之也

拭 手盥音詳見 識揩也 剪不上

棄于坎(士喪禮疏)浴人襲之若棄杖于階者

襲(註疏)(五禮儀序)用白綿布悉去止以新衣(疏)士喪禮記疾病內外皆掃徹褻衣加新衣註故衣垢汚爲來人穢惡之士喪禮死于適室幠用斂衾註引喪大記曰始死遷尸于牀幠用夷衾去死衣疏鄭註云去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴是也又按喪大記復衣不以衣尸註士喪禮復衣初用以覆尸浴則去之此言不以衣尸謂不用以襲也又按開元禮設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄去裙遷尸於床南首覆用斂衾去死衣觀此數說則悉去病時衣易以新衣當在於

疾甚之日而去復衣一節宜入於設床遷尸覆以衾之時又旣置深衣袍襖之類而遷尸其上而又曰易以新衣文似倒疊可疑且沐浴之時豈有未去病時衣之理乎此等節文未知何也

奠檀弓始死之奠其餘閣也與疏始死之奠者鬼神所依於飮食故必有祭酹但始死未容改異故以生時庋閣上所餘脯醢以爲奠也閣架橙之屬人老及病飮食不離寢故近置室裏閣上若死仍用閣之餘奠者不容改新也陳註閣所以庋置飮食蓋以生時庋閣上所餘脯醢爲奠也方氏曰人之始死以禮則未暇從其新以情則未忍易其舊故以閣上所餘脯醢以爲奠也○又註始死卽爲脯醢之奠將葬則

有包裹牲體之遺旣葬則有虞祭之食何嘗見死者
享之乎然自上世以來未聞有舍而不爲者爲此則
報本反始之思自不能已矣豈復有倍之之意乎〕
〔雜記註〕喪奠只用脯醢而已者盖以死者不食糧故
遣奠亦只用牲體而不用黍稷牲體與脯醢之義同
皆是用肉〔按〕飯含用米殯後有饋食不食糧之說恐
未安○〔開元禮〕襲奠以脯醢酒用吉器內喪內贊者
皆受於戶外而設之○〔按〕士喪禮楔齒綴足後奠脯
醢醴酒踈小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩此始死俱
言亦無過一豆一籩而已下記云若醴若酒鄭註云
或卒無醴用新酒此醴酒俱言亦科用其一不並用
以其小斂酒醴俱有此則未具是其差以此觀之大

小斂奠當俱用酒醴而家禮只言奠酒而不言醴者何恐亦是溫公所謂今私家無醴以廢歟然則當奠酒一盞而至虞始具三獻之禮本朝五禮儀則凡襲斂奠皆連奠三盞未知何據 [註]奠于尸東 [檀弓註]萬物生於東而死於西小斂之奠於東方孝子未忍死其親之意也

[附註]楔齒 [喪禮]楔息結反齒用角柶[註]爲將含恐其口閉急也[疏]此角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如軛中央入口兩末向上取事便也○[大記註]楔柱也以角爲柶長六寸兩頭屈曲爲將含恐口閉故以柶柱齒令開而受含也○[丘儀]以筯代之 綴足 [喪禮]綴足用燕几

註綴猶拘也爲將偃恐其辟戾疏按記綴足用燕几校在南御者坐持之鄭註云校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣几之兩頭皆有兩足今竪用之一頭以夾兩足恐几傾倒故使御者坐持之燕几者燕安也當在燕寢之內常憑之以安體也

開元禮集覽初命張說與諸學士刋定五禮張說蕭嵩繼成上之號開元禮

爲位而哭丘儀自是以後凡言爲位哭皆如此儀○檀弓註凡哭必爲位者所以叙親疏恩紀之差方氏曰位者哭泣之位也親有遠近服有輕重不可以無辨故哭泣之際各爲之位焉○大記註初

東女西陰陽之大分也喪遽哀迫人雜事叢先謹男女之辨而各以類從則紛糾雜亂者有倫矣主東賓西內外之大統也男主居東之上而內之家長雖若母亦在其西則示一國一家之有主而內外族姓之尊卑咸有所統攝矣○【士喪禮】親者在室【注】謂大功以上○衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面【注】小功以下【疏】同是小功以下而男子在堂下者以其婦人有事自堂及房不合在下○既夕注自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恒在內位【疏】自死至殯在內位據在殯宮中自啓至葬在內位據在祖廟中處雖不同在內不異故總言之云在內位者始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下自啓之後在廟

位亦在阼階下也○(開元禮)諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄嫂弟姪婦哭朝晡之間非有事則休於別室○若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面(註)案手鑑西上外姻丈夫在戶外之西北面東上 古老切示

以服爲次 (文王世子)以其喪服之精麤爲序(註)释也 方氏曰服輕則於喪者爲疏服重則於喪者爲親以精粗爲序也

別設幃以障內外 (開元禮)內外之際隔以行帷(註)帷堂內門南北隔之

丈夫 (韻會)說文夫亦丈夫從人一象簪也周制八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫(詩甫田疏)夫有傳相之德而可倚仗謂之丈夫

婦人坐于帷外 (丘儀)按儀外作

羸（韻會）倫爲切瘦也

乃飯含（註）主人左袒（檀弓）袒括髮去飾之甚也有所袒有所襲哀之節也（疏）去飾雖多端惟袒而括髮又去飾之中最甚者也理應常袒何以有袒時有襲時蓋哀甚則袒哀輕則襲哀之限節也 扱於腰右（士喪禮）主人出南面左袒扱諸面之右（疏）面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內取便也 徹椸（士喪禮疏）徹椸設巾要在尸首便也 幎巾覆面（按）開元禮五禮儀幎巾併改作方巾○（士喪禮）布巾環幅不鑿（註）環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上

實爲之含當口鑿之嫌有惡(疏)此爲飯含而設所以覆死者面廣袤等也者布幅二尺二寸鄭計布廣狹例除邊幅二寸以二尺爲率則此廣袤等亦二尺也○商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾(註)設巾覆面爲飯之遺落米也(疏)士之子親含發其巾不嫌惡今設巾覆面者爲飯時恐有遺落米在面上故覆之也

由足而西(士喪禮疏)主人空手由足過以其口實不可由足恐褻之抄米實于尸口

抄平聲抓取也○(士喪禮)主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈(註)唯盈取滿而已(疏)右謂口東邊也以經左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重云唯盈也

覆以衾〔按〕開元禮旣襲乃覆以大斂之衾註云始死時所覆衾

〔註〕加幅巾〔按〕五禮儀此上有侍者設枕如初去巾之文

納屨〔士喪禮〕乃屨綦結于跗方手反連絇〔註〕跗足上也絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足拆也〔疏〕跗足上謂足背也屨繫旣結有餘組穿連兩屨之絇使兩足不相離

設握手〔士喪禮〕設決麗于掔自飯持之設握乃連掔〔註〕設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也古文麗亦爲連掔

作挽〔疏〕按上文握手長尺二寸裹手一端繞於手表必重宜於上掩者屬一繫於下角乃以繫繞手一匝當手表中指向上鉤中指又反而上繞取繫向下與

決之帶餘連結以其右手有決今言與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手鄭云手無決者也○記設握裹親膚繫鉤中指結于掔註掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之疏手無決者以其經已云設握麗于掔與決連結據右手有決者不言左手無決者故記之

附註紟大記紟五幅無紞都敢反註紟五幅用以舉尸者一說紟在絞上無紞謂被頭不用組紐之類爲識別也尊卑通用十九稱士喪禮凡十有九稱疏士之服唯有爵弁皮弁褖衣而已云十九稱當重之使充十九按大記小斂衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣

子房中註衣十有九稱法天地之終數也天子以
下皆同十九稱天地之初數天一地二終數則天
九地十人在天地間而終故取終子羔雜記註孔
數爲斂衣稱數尊卑共爲一節也子弟子高
柴公西赤檀弓註公西氏赤名袷韻會訖洽
字子華孔子弟子切夾衣也古人
遺衣裳按自古人至廟中無謂吏註猶言笓韻會
十六字是註文也不足道也庛或
作笓卑義九泉九重親者襚士喪禮親者襚不將
切蔭也之泉命以即陳註大功以
上有同財之義也不將命不使人庶兄弟襚士喪
將之致於主人也即陳陳在房中禮庶

兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上註庶兄弟卽衆兄弟變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也疏知庶兄弟卽衆兄弟者上文云親者在室又云衆兄弟堂下北面註云是小功以下又云親者襚此云庶兄弟襚以文次而言故知也變衆言庶容同姓者以同姓絕服者有襚法庶者疏遠之稱 朋友襚喪服記疏同門曰朋同志曰友○士喪禮朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊徹衣者執衣如襚以適房註親以進親之恩也退下堂反賓位也凡於襚者出有司徹衣疏如襚者君襚時襚者左執領右執要此徹衣者亦然 君使人

襚（士喪禮）君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初遂拜賓有大夫則特拜之卽位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也（疏）主人拜如初者亦如上弔時迎於寢門外以下之事

靈座 魂帛 銘旌

靈座（大全）陳明仲問婦人靈座居中堂曰家無二主似合少退近西爲宜 魂帛（集說）絹長短隨宜（丘儀）魂帛以白絹爲之如世俗所謂同心結者垂其兩足按魂帛之制本註引温公說謂用束帛依神

而朱子本文則又謂結白綃爲之考古束帛之制用綃一匹卷兩端相向而束之結之制無可考近世行禮之家有摺帛爲長條而交互穿結如世俗所謂同心結者上出其首旁出兩耳下垂其餘爲兩足有肖人形以此依神似亦可取然用帛代重本非古禮用束用結二者俱可○(五禮儀)國喪施幄於大行牀南設牀褥席及屛於幄內以朱漆交倚設於牀上南向內侍疊遺衣盛於小函束白綃一匹爲魂帛加遺衣上捧函安於交倚(註)若非奠獻時則以白綃巾巾之以禦塵○(俗制)以白紙裹初終時復衣納諸小箱中又裁白布三四尺作神主形於上下以剪白紙一片束之書上字於其上又納箱中(註)類(手鑑)荒內

切洗面
奉養之具皆如平生 按五禮儀此下有始設朝夕奠及上食之文而禮經及家禮則成服之日始設當從禮經
重 檀弓重主道也殷主綴重焉周主重徹焉註士重木長三尺始死作重以依神雖非主而有主之道故曰主道也殷禮始殯時置重于殯廟之庭暨成虞主則綴此重而懸於殯者所殯之廟周人虞而作主則徹重而埋之也方氏曰夫重與主皆所以依神而已或曰重或曰主何也未葬有柩矣有柩而又設重所以爲重也旣有廟矣有廟而必立主是爲主也 ○雜記註虞祭畢埋於祖廟門外之東
輼輬 車輬 重曰輼輕曰輬 婦人車
訾相 韻會訾翹移切音也相思將切省視

也

附註三禮圖 唐藝文志有夏侯氏三禮圖十二卷又有張謚三禮圖九卷 泥 韻會乃計切滯也 大夫無主束帛依神 通典五經異義或曰卿大夫士有主不答曰按公羊說卿大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫束帛依神士結茅爲菆註自天子及士並有其禮但制度降殺爲殊何至於主唯侯王而已禮言重主道也埋重則立主今大夫士有重亦宜有主以記別座位有尸無主何以爲別今按經傳未見大夫士無主之義有者爲長○曾子問

古者師行無遷主則何主孔子曰主命曰何謂也曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而後就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也〔註〕既以幣玉告于祖廟則奉此幣玉猶奉祖宗之命也故曰主命每舍必奠神之也反則埋之不敢褻也吳氏曰無遷主謂諸侯受封傳繼未六世者未有當毁之廟故無已遷之主也廟無虛主有廟者不可以其主行主命謂雖無木主但所受於神之命卽是主也

銘旌〔檀弓〕銘明旌也以死者爲不可別已故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳〔註〕士

喪禮銘曰某氏某之柩䟽云士長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺若不命之士則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸半幅一尺也終幅二尺也是總長三尺夫愛之而錄其名敬之而盡其道曰愛曰敬非虛文也○小記復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏註書銘書死者名字於明旌也男子稱名謂復與銘皆名之也婦人銘則書姓及伯仲此或是殷以上之制如周則必稱夫人也姓如魯是姬姓後三家各有稱氏所謂氏也○開元禮婦人其夫有官封云某官封夫人姓之柩子有官封者云大夫人之柩郡縣君隨其稱若無封者云某姓官之柩六品以下亦如之○大全

古者旌旣有等故銘亦有等今旣無旌則如温公之制亦適時宜(按)據檀弓則銘旌自是一物而今乃二之未詳其義且所謂温公之制當考○(丘儀)以粉華大書○(五禮儀)用造禮器尺○(會成)喪具皆用素惟此用紅者容書贈故也

(註)某公之柩(曲禮)在牀曰尸在棺曰柩(註)柩久也此化者無使土親膚故在棺欲其久○(士喪禮疏)以其銘旌表柩不表屍故據柩而言

杠(韻會)古雙切竿也

倚於靈座之右(按)士喪禮置于宇西階上疏此始造銘訖且置於宇下西階上待爲重訖以此銘置於重又下文卒塗始置於肂 以二反埋棺之坎也東若然此時未用權置於此及於重也以此觀之

令倚於靈座之
右者疑亦權置

附註 傘音散

不作佛事 語類問親死遺囑教用僧道則如何曰便是難處曰可以不用否曰人子之心有所不忍這事須子細商量○魏公好佛敬夫無如之何○問設如母卒父在父要循俗制喪服用僧道火化則如何曰公如何曰只得不從曰其他都是皮毛外事若決如此做從之也無妨若火化則不可泳曰火化則是殘父母之遺骸曰此話若將與喪服浮屠一道說便是不識輕重在○大全郭子從問今有人焉

其父尊信浮屠若子若孫皆不忍改將何時而已恐
人子之遺此勿用浮屠可也至於家舍所敬形象必
須三年後改不知如何曰如此亦善胡伯量問治喪
不用浮屠或親意欲用之不知當如何處曰且以委
曲開釋爲先如不可回則又不可咈親意也○集說
問不作佛事或有非之者曰吝其財以儉其親自中
人以下見理不明執善不固者無不墮其計奈何曰
君子用財視義可否縱傾產以資佛老何益亡者至
於葬具反爲苟且多矣盖親喪固所自盡也衣衿棺
椁極誠營之宅兆祭祀盡禮爲之而已固不可避小
嫌而卑大義亦不可
恤人言而墮其計也 註 世俗信浮屠 雪匡詹陵曰此篇辨浮屠害俗

之說委曲明快實足以破愚民之惑但天堂地獄之事雖是浮屠設以誘民爲善去惡之意而實非中國有此陰府之事尤見浮屠之僞也盖嘗考之佛國在極西之境其所居謂之天堂猶後世天朝天闕之稱其犯法者皆掘地爲居室而處之謂之地獄如南宋主子業因其諸王爲地牢亦此類耳其法有剉燒舂磨之刑如書所載九黎三苗之爲也閻羅則後世之刑官也金剛則後世之衛士也皆其蕃國處生人之制而學佛者不察謂施於已死者則世相傳流本非佛氏真敎也所謂夜叉羅刹鬼國者皆其西方之土名其地去中國既遠風化不及故其所生亦多異狀無復人類如史所謂狗國羅施鬼國者可考也此雖

其初學佛者不察本非中國之所有者而流傳之久
後之異教者亦以爲眞愚民亦不覺其爲僞而水陸
道場寫經造像修建塔廟者皆懼此苦楚之禍以求
快樂之福何異教中之僞以陷愚民之不知如此耶
嗚呼誑誘小學註誑古況
哀哉誑誘反欺也誘引也 飯僧設道場程子曰天竺之人重僧必
飯之作樂於前○應劭風俗通中書御史所止皆曰
寺故后代道場祠宇皆取其稱焉○會成喪禮之廢
久矣今流俗之弊有二而廢禮尤甚其一鋪張祭儀
務爲觀美甚者破家蕩產以侈聲樂器玩之盛其
親之棺槨衣衾反爲餘事也其二廣集浮屠大作佛
事甚者經旬踰月以極齋蓋布施之盛顧身之衰麻

哭踊反若虛文也斯二者非害禮之甚者乎然而祭儀之設惟有力者能之若浮屠之事習以成俗無有貧富貴賤之間否則人爭非之殊不知彼浮屠之有識者猶以其事爲恥可不悟哉子游曰喪致乎哀而止今也苟未能純用古禮必先去此二者之弊以盡夫哀痛慘怛之實則禮雖不足亦可弗畔於道

滅彌天〔小學註〕滅消也

種種〔韻會〕猶物物

剉燒舂磨〔小學註〕剉祖卧反磨去聲甚言其苦楚

波吒〔韻會〕吒陟嫁切佛經云波波吒吒忍寒聲

癢〔韻會〕痒與癢通膚欲搔

剃〔手鑑〕他計切除髮

切可得而治〔退溪〕曰治疑當作紿欺也〇〔愚謂〕退溪之說未然治當如字謂雖無

知之鬼不可治也○(龜峯)曰苟不至
公鬼雖靈可得治天堂地獄之事乎 盧州(集覽)按一
統志盧州
唐初所置今陞爲 李舟(按李舟子厚父友賂音路以
盧州府直隷京師 詳見柳文先友錄貝財與人
滔滔(朱子)曰流而 十王(集覽)釋氏所謂十王者一曰
不反之意 秦廣二曰所江三曰宋帝四
曰五官五曰閻羅六曰變成七曰泰山
八曰平等九曰都市十曰轉輪是也
執友(註)主人未成服來哭(檀弓)曾子襲裘而吊子游
裼裘而吊曾子曰夫夫也
爲習於禮者如之何其裼裘而吊也主人既小斂袒
括髮子游趨而出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣夫

夫是也(疏)凡吊喪之禮主人未變服前吊者吉服吉服者羔裘玄冠緇衣素裳又裼去上服以露裼衣此裼裘而吊是也主人旣變服後吊者雖著朝服而加武以絰武吉冠之卷也又掩其上服若是朋友又加帶此襲裘帶絰而入是也方氏曰曾子徒知喪事爲凶而不知始死之時尚從吉此所以始非子游而終善之也○(會成)主人未成服來哭者宜淺淡素衣今人必以白色衣往吊者非也○(丘儀)主人未成服來哭者素淡色衣可也按高氏曰古人謂吊喪不及尸非禮也今多待成服而吊則非矣又曰親始死雖不敢出見賓然有所尊者不可不出今本註有吊主人相向哭盡哀主人以哭對無辭之文則是主人出對

賓矣然考書儀及厚終禮又有未成服主人不出護喪代拜之說今兩存之各爲其儀于後俾有喪者於所尊親用前儀於所疏遠者用後儀吊者臨尸哭諸靈座前上香再拜哀止吊者向主人致辭曰某人如何不淑主人徒跣扱衽拊心立西階下向賓且拜且哭無辭賓答拜吊者與主人相向哭盡哀吊者哭出主人哭入 護喪送吊者出門以上主人未成服有來吊者用此蓋本家禮及喪大記也吊者入門望尸哭哀止護喪者見吊者致辭曰竊聞某如何不淑吊者拜護喪拜答辭曰孤某遭此凶禍蒙慰問以未成服不敢出見不勝哀感使某拜再拜吊者答拜退護喪送出門外以上主人未成服有來吊者用此儀盖本

書儀及厚終禮也○士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面弔者升自西階東面主人進中庭弔者致命主人哭拜稽顙成踊賓出主人拜送于外門外○魏氏堂曰按禮云親始死主人不敢出見賓高氏則謂有所尊者不可不出故文莊本家禮本註及喪大記爲一儀節以荅尊親者本温公書儀及高氏厚終禮爲一儀節以荅疎遠者又爲一儀節以荅成服後來弔者前後二儀節於弔者始至之拜不答盖本之禮記以其爲助喪執事而來非行賓主之禮也但今人弔必答拜不答恐來人傲慢之譏若謂之代亡者答拜則無謂矣此楊氏所以非之也佚先生易以哭伏以竢甚有理但據楊氏

除去賓主交拜一節謂吊賓之來有哭拜或奠禮主
人拜賓以謝之此賓所以不答拜而書儀家禮俱云
賓答拜以主人拜賓不敢當故答拜大明會典千品
官庶人喪禮吊奠處俱有主人再拜賓答拜之文則
交拜爲是

出拜靈座 補註是出帷拜靈座也

小斂 袒 括髮 免 髽 奠 代哭

陳小斂衣衾 補註以衣衾之數有多少故有小大之名○大記凡陳衣者實之篋取衣者亦
以篋升降者自西階凡陳衣不詘非列采不入絺綌
紵不入註陳衣者實之篋自篋中取而陳之取衣收

取禭者所委之衣不詘舒而不卷非列采爲間色雜
色也斂尸者當暑亦用袍故絺綌紵布皆不入○(士
喪禮)緇衾赬裏無紞(疏)被本無首尾生時有紞爲記
識前後恐於後互換死者一定不須別其前後○(大
記)小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衾(註)皆一衾
者君大夫士皆一衾○(丘儀)古人之死必爲之大小
斂者所以束其尸而使之堅實后世不知此禮徃徃
有謂不忍將死者束縛而不肎斂者此愚下之見也
(註)不必盡用(士喪禮疏)衣服雖多不得過十九耳複(補註)不被也析其兩端(大記)
(註)以便結束

附註紟在尸下大記註小斂十九稱不悉著於身但取其方故有領在下者散

衣散韻會冗散○士喪禮散衣註祿衣以下袍繭之屬疏袍繭有著之異名祭服不倒

士喪禮註祭服尊不倒也疏士之助祭服則
爵弁服皮弁服弁家祭服玄端亦不倒也

設尊河西曰下文具字當在尊字下觀大斂章可見○開元禮饌於東堂下尾觚二實醴及酒

觶二六品以下尾觚實酒觶二角柶一六品以下無

以牢及腊六品以下特牲三俎籩豆各八籩實藍脯
棗栗之屬也豆實藍醬醢醓之類也四品五品
則籩豆各六六品以下籩豆各二實亦如之

括髮麻免布喪服小記斬衰括髮以麻爲母括髮以
麻免而以布註斬衰主人爲父之服也
親始死子服布深衣去吉冠而猶有笄纚徒跣扱深
衣前衽於帶將小斂乃去笄纚著素冠斂訖去素冠
而以麻自項而前交於額上卻而繞於紒如著幓頭
然幓頭今人名掠髮此謂括髮以麻也母死亦然故
云爲母括髮以麻言此禮與喪父同也免而以布專
言爲母也蓋父喪小斂後拜賓竟子即堂下之位猶
括髮而踊母喪則此時不復括髮而著布免以踊故
云免而以布也○家禮曰括髮束髮爲髻也愚按此
說與小記不同家禮所謂括髮亦當如此否更詳之
○藍田呂氏曰免以布爲卷幘以約四垂短髮而露

其髻於冠禮謂之缺項冠者必先著此缺項而后加
冠故古者有罪免冠而缺項獨存因謂之免者免與
冕弁之冕其音相亂故改音問○(註)頭鞨掠頭俱見冠禮
(丘儀)免以麤布爲巾代之亦可
○(河西)曰掠頭○(丘儀)補具環絰腰絰絞帶具列于
如今之網巾　下○(雜記)小斂環絰公大夫士一
也(疏)環絰一股而纏也親始死孝子去冠至小斂不
可無飾士素委貌大夫以上素弁而貴賤悉得加於
環絰故云公大夫士一也○(大記)君將大斂子弁絰
(註)弁絰素弁上加環絰未成服故也(疏)成服則著喪
冠也此雖以大斂爲文小斂時亦弁絰○(丘儀)按此
二條及諸家說則首絰下必有巾帽以承可知矣三

代委貌爵弁之制今不存宜用白布如俗制孝巾小帽之類似亦得禮之意○(士喪禮)苴絰大鬲下本在左腰絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂(註)苴絰斬衰絰也牡麻絰者齊衰以下絰也散帶之垂者男子之道文多變也(疏)此陳絰帶者以其小斂訖當服未成服之麻故也多變者此小斂絰有散麻帶垂之至三日成服絞之對婦人陰質初而絞之與小功以下男子同○(丘儀)此條儀禮圖列於陳小斂服前或者不考疏家未成麻之說遂謂腰絰之制成服後亦當如此非是○(雜記)大功以上散帶(註)大功以上服重初死麻帶散垂至成服乃絞小功以下初死卽絞也○(士喪禮記)旣馮尸主人袒髺髮絞

帶衆主人布帶(註)衆主人齊衰以下(疏)小斂于戶内
訖主人袒髻髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布
帶事故記者言之○(丘儀)按此則小斂之後俟堂之
前凡有服者不徒具腰經又當具絞帶也但服斬者
則用環經齊衰以下首不用經皆免耳○環經用一
股麻爲之散垂腰經其末長三尺絞帶或麻或布○
(愚)問于愚伏曰儀禮初喪成服前用環經齊衰三年
亦有之丘儀但服斬者用之其餘皆免丘說與儀禮
不同可疑答曰環經儀禮及禮記幷無齊衰不用之
語每疑丘說以何書爲据以高明之該博亦未得考
據可
歎

設小斂牀丘儀舉牀置于戶南布絞衾衣大記小斂於戶內大斂於阼小斂布絞縮者一橫者三大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也絞一幅爲三不辟註絞一幅爲三不辟者辟讀如擗闢開也盖小斂之絞縮一橫三者皆以布之全幅爲數也大斂之絞縮三橫五者皆以布之小片爲數也橫絞之五旣是以兩幅之布通身裁開爲六片而用其五片矣縮絞之三亦是以一幅之布裁開其兩端爲三但中間當腰處約計三分其長之一不剪破爾其橫縮之絞八片皆狹小故結束處不用更辟裂之也若小斂橫縮之絞是全幅之布則其末須是剪開爲三方可結束也但其剪開處不甚長非

如大斂之縮絞三分其長之二皆剪開也紟用布五幅聯合爲一如今單布被斂衾直鋪布衾橫鋪斂時先緊捲布衾以包裹斂衾然後結束縮絞之三縱絞結束畢然後結束橫絞之五也○按吾東布幅甚狹大斂橫絞若依中朝布裂爲三片則狹不可用矣須取三幅每幅裂爲二片而用五可也○五禮儀鋪衾於絞上次鋪散衣次鋪圓領

遷襲奠註俟設新奠乃去士喪禮徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂註爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依堂謂

尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之〔疏〕不巾以不久設故也○〔記〕小斂辟婢亦反奠不出室〔註〕未忍神遠之也辟襲奠以辟〔按〕避同斂既斂則不出室設于序西南畢事而去之〔疏〕始死猶生事之不忍即為鬼神事之故奠不出室辟襲奠以辟斂者以經云小斂辟奠故知辟襲奠只為辟斂也既斂則不出於室設於序西南者又解襲奠不出室若將大斂則辟小斂奠於序西南此將小斂辟奠於室至於既小斂則亦不出於室設于序西南故言不出室若然奠不出室為既斂而言也事畢而去之者斂事畢奉尸侇于堂乃去之而設小斂奠于尸東○〔既夕〕徹遷祖奠條〔註〕不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神憑

依之父也疏以其大斂小斂奠及夕奠乃皆經宿故皆設之今日側徹之未經宿卽徹故不設于序西南也

遂小斂 頤菴曰小斂大斂者只要掩盖尸體仍爲固護之道耳今俗不知此意惟以縛束牢緊爲能事擇壯者極力結絞誤矣中國之布比我國布其廣可加一半而乃以三幅裂作六片去其一不用五片爲大斂彼布廣而裂作三片摠爲十五片横絞盖三倍於禮制則片小而絞密其束緊當如何禮於小斂猶未結絞者豈獨孝子欲時見其面乎盖人死一二日或有復生者矣而緊絞若此是重絕生道也

豈禮必明日小斂又明日大斂之本意哉況於入棺之後多填衣服高若堆阜及加蓋板乃用長木大索左右挽引若猶不合又使健僕並登而蹴踏其爲不敬未暇論矣胷脅腹折必至之勢也而可忍爲乎護喪者須更思之結絞當一如禮棺中只令平滿其長木大索等物切勿備之可也〔註〕舒絹疊衣〔按〕五禮儀大夫士庶人喪引此節文削去絹字只有舒疊衣三字未知如何恐是別用絹一條舒之而次疊一衣藉其首仍卷兩端補其首之

左衽不紐兩旁與肩相齊然後以絹結之使不解散〔大記〕小斂大斂皆左衽結絞不紐〔疏〕衽衣襟也生向右左手解抽帶便也死則襟向左示不復解結絞不

紐者生時帶並爲屈紐使易抽解死時無復解義故畢結之不爲紐也○按士喪禮註遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐開元禮亦如此而家禮至於小歛始有之是亦未忍遽死其親移之於小歛耶○更按左衽不紐之說大記家禮士喪註三者各是一意大記則言之於大小歛左衽指衣服而言不紐指結絞而言家禮言之於小歛其左衽不紐指餘衣之掩而言此在未結以絞之前矣士喪註則言之於襲時是襲衣皆左衽不紐矣蓋士喪本經元無左衽不紐之文而鄭註因大記大小歛之文而用之於襲時其誤無疑矣大記則左衽與不紐自是兩事而家禮則合爲一事亦將何所適從耶奇高峯及退溪門人

力主鄭氏自襲左袵之說恐不可也

未結以絞

〔丘儀〕按儀禮有卒斂徹帷之文無有未結絞未掩面猶俟其生之說家禮此說蓋本書儀也今擬若當天氣暄熱之時死者氣已絕肉已冷决無可生之理宜依儀禮卒斂爲是

馮尸〔大記〕君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之〔註〕撫之者當尸之心胷處撫按之也執之者執持其衣馮之者身俯而馮之奉之者捧持其衣拘之者微牽引其衣皆於心胷之處總言之皆謂馮尸○〔雜記〕君不撫僕妾〔註〕略於賤也○嫂

不撫叔叔不撫嫂(註)宜遠嫌

袒括髮免髽于別室(士喪禮)主人髻括髮袒衆主人免問于房(註)始死將斬衰者鷄斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之左尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記斬衰髻髮以麻爲母免而以布此用麻布爲之狀如今之着幓頭矣自項而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜於隱者○婦人髽側瓜反于室(註)始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以

上至笄猶髽髽之異於髺髮者旣去纚而以髮爲大
紒如今婦人露紒其象也其用麻布亦如著幓頭然
疏齊衰以上至笄猶髽者謂從小斂着未成服之髽
至成服之笄猶髽不改至大斂殯後乃着成服之髽
代之也古者男子婦人吉時皆有笄纚有喪至小斂
則男子去笄纚著髺髮婦人去纚而著髽髽形先以
髮爲大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其着
之如男子髺髮與免旣髺髮與髽皆如着幓頭而異
爲名者以男子陽外物爲名而謂之髺髮婦人陰內
物爲稱而謂之髽也經云婦人髽于室者男子髺髮
與免在東房若相對婦人宜髽于西房大夫士無西
房故於室內戶西皆於隱處爲之也○喪服疏男子

陽多變斬衰名括髮齊衰以下名免耳婦人陰少變故齊斬同名髽○(朱子)曰儀禮註疏男子括髮與免及婦人髽皆云如著幓頭然所謂幓頭卽如今之掠頭編子免或讀如字謂去冠○(陸氏)曰士喪禮主人括髮袒衆主人免于房婦人髽于室則袒括髮一人而已諸子皆免○(小記)男子冠平聲而婦人笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽(註)吉時男子首有吉冠婦人首有吉笄若親始死男去冠女則去笄父喪成服也男以六升布爲冠女則箭篠爲笄若喪母男則七升布爲冠女則榛木爲笄○(開元禮)男子斂髮衰布帕頭女子斂髮而髽○(大記)凡斂者袒遷尸者襲(註)執小斂大斂之事者其事煩故必

袒以取便遷尸入柩則其事易故不袒○檀弓註括
髮當在小斂之後尸出堂之前主人爲將奉尸故袒
以括髮耳○補註問喪註已冠者爲喪變而去冠則
必著免蓋雖去冠猶嫌於不冠故加免也童子初未
冠則雖爲喪亦不免以其未冠故不嫌於不冠也若
爲孫子而當室則雖童子亦免以其爲喪主而當成
人之禮也蓋問喪亦指齊衰以下者言也○小記緦
小功虞卒哭則免註緦與小功服之輕者也殯之後
啓之前雖有事不免及虞與卒哭則必免不以恩輕
而略於後也○丘儀男子斬衰者袒始用麻繩括其
散髮齊衰以下至同五世祖者皆袒用布纏頭或用
布巾婦人用麻繩撮髻戴竹木簪○會成孝子于別

室去網巾帶白布巾加環絰至成服日去之服仍舊加腰絰絞帶齊衰以下巾同但不加環絰婦人皆退如別室帶白假髻加削竹簪腰絰又曰按禮成服始着喪冠正義云親始死去冠旣斂不可無飾故士素委貌大夫素爵弁而加以環絰文莊以環絰之下固宜有巾帽承之三代委貌爵弁之制今世不存乃更以孝巾然皆詳于男子略于女子夫男子斂髮旣以孝巾爲飾女子只以麻繩束髮豈得爲飾故愚又更之如上○楊氏復曰括髮免髽乃小斂至大斂未成服之制又有變禮括髮免髽者奔喪是也有啓殯見尸柩變同小斂之時者旣夕禮丈夫髽散帶垂是也大要不出此三節而免之用爲尤廣盖喪禮未成服

以前莫重於袒括髮檀弓曰袒括髮去飾之甚也免之禮稍殺於袒括髮也是故小斂爲父括髮而至於成服爲母則卽位之後不括髮而爲免小斂有括髮有免及啓殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭不惟此也自斬至緦皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在他邦亦袒免君吊雖不當免時必免是免之用爲尤廣也(註)同五世祖者(大傳)四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣(註)四世高祖也同高祖者服緦麻服盡於此故云服之窮五世袒免謂共承高祖之父者相爲袒免而已是減殺同姓也六世則共承高祖之祖者并袒免亦無矣故曰親屬竭也

附註內袒（問喪問冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也）

（註）露肉體而袒衣故謂之肉袒

還遷尸牀于堂中（補註）遷牀遷尸于堂中安于向所置襲牀處按還謂主人自別室還

補註說可疑 ○（丘儀）補殯畢謝賓具經帶具列于下 ○ 士喪禮士舉男女奉尸侇于堂主人出于足降自西階衆主人東卽位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之卽位踊襲經于序東復位（註）拜賓卿賓位拜之也卽位踊東方位襲經于序東東夾前詭衆主人雖無降階之文當從主人降自西階主

人就拜賓之隣衆主人遂東卽位於阼階以主人位
南西面也主人降自西階卽云主人拜賓明不卽位
而先拜賓是主人鄕賓位拜賓可知復位者復阼階
下西面位○丘儀襲謂掩向所袒之衣經謂首經及
腰經也○雜記小斂大斂啓皆辯徧拜註禮當小斂
大斂及啓攅之時賓客至則不輟事待事畢乃卽堂
下之位而徧拜之應氏曰小斂大斂啓殯皆喪事之
變節而切於死者之身也生者之痛莫此爲甚亦於
是拜死者吊生者故主人皆徧拜以謝之而致其哀
也○丘儀主人降下階凡與斂之人皆拜之拜訖卽
於階下且哭且踊訖掩向所袒之上衣着素白布巾
上加以單股之經禮所謂環經也成服日去之具服

經散垂其末三尺及具絞帶復位按禮於奉尸俠于
堂之後有拜賓襲經之文家禮無之今補入者盖以
禮廢之後能知禮者少賓友來助歛者不可不謝之
也又家禮卷首腰經圖有散垂至成服乃絞之說而
家禮無有所謂未成服而
先具腰經者故據禮補入
奠無席○(補註)上襲奠奠于尸側此斂奠奠于靈座
前也○(開元禮)贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎
去巾羃升奠于尸東醴酒奠於
饌南西上訖其祖祝受巾巾之
代哭(士喪禮註)代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮
防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以

官尊卑士賤以親疏爲之○(集說)問代哭恐非人情之實乎曰此亦教民無以死傷生而爲節哀今不必深究其義但各自盡其情而已○(旣夕疏)初死直主人哭不絶聲士二日小斂主人懈怠容更代而哭也

大斂

設奠(開元禮)饌如小斂奠

擧棺入(士喪禮)棺入主人不哭(註)凳(手鑑)音鐙牀凳○(丘儀)稱設大斂牀牀上施薦褥

衾絞如小斂畢擧

置尸牀之右並列

乃大斂〈大記〉君將大斂小臣布席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上〈疏〉小臣鋪席者謂下莞上簟敷於阼階上供大斂也商祝亦周禮喪祝也鋪絞紟衾衣等致于小臣所布席上以待尸士喪祝之屬也將舉尸故先盥于盤上也斂上卽斂處也○〈丘儀〉按此則大斂不在棺中可知矣世俗不知卷首圖非朱子本意往往據其說就棺中大斂殊非古禮況棺中逼窄結絞甚難讀禮者細考之又按家禮大斂止書陳大斂衣衾而無布絞之數惟云衣無常數衾用有綿者所謂衣者卽大斂條下卷以塞空缺者也所謂衾者卽舉棺條下垂其裔于外者也皆非用以斂者也所云掩首結絞者盖以小斂時未

掩其面未結以絞至是始掩而結之正謂結小斂之
絞耳註中所謂收衾衣亦謂收向置棺内其裔之外垂
者也由是觀之家禮無大斂之絞明矣惟卷首有大
斂圖其布絞之數亦與附註高氏說不同盖非家禮
本文也竊意家禮本書儀盖合兩斂以爲一小斂雖
布絞而未結至將入棺乃結之以是入棺即爲大斂
也温公非不知古人大小斂之制盖欲從簡以便無
力者耳然君子不以天下儉其親有力者自當如禮
大斂絞數用縱三横五而斂之於床斂訖擧以入棺
則用衣塞其空處而以衾之有綿者裹之斯得禮矣
若無力者不得已如家禮
只小斂亦可又見楊氏說(註實髮爪于棺角)(大記君大夫鬊

鬊爪實于綠角中士埋之〔註〕鬊亂髮也爪手足之爪甲也生時積而不棄今死爲小囊盛之而實于棺內之四隅故讀綠爲角四角之處也士則以物盛而埋之耳

加盖下釘〔大記〕大夫盖用漆二衽二束士盖不用漆二衽二束〔註〕盖棺之盖板也用漆謂以漆塗其合縫用衽處也衽束並說見檀弓○〔按〕國俗棺外四面隙處以漆布塗之或以菽末油紙塗之裹以油芚書上字于上頭以索結之以麤布或麻條從棺底近上五六處緊結之以爲舉棺之資末結裹前棺之長短廣狹高下書諸壁上以憑外槨之造

柩衣〔按〕開元禮大夫士庶人喪大斂條奉尸斂於棺乃加盖覆以侇衾以此觀之柩衣乃侇衾而其

制詳見葬禮僎衾條 取銘旌設柩東(士喪禮)卒塗祝取銘置于肂(註)爲銘設跗樹之肂東(疏)始死則作銘訖置于重今殯訖取置于肂東銘所以表柩故也 設靈座於故處(會成)復靈座下註設于柩前又曰按禮尸未入棺祀尸尸入棺魂依於帛則祀魂帛既葬神依於主則祀主棺非所重者也故古禮殯棺於西階上家禮設棺于堂之少西唯靈座則皆設于堂中今人以棺爲主設棺于堂中設魂帛於棺之傍非也若拘古禮設棺于西似不合時可並設于堂中棺近北靈座設于棺前庶爲兩盡又曰按古之幃堂者以尸未襲斂不欲人褻之故幃之也既小斂則徹幃今人設于入棺之後以

別內外旣　筭手盥桼官　殯大記君殯用輴音春欑才官
奠乃徹　切數也　殯反至于上畢塗屋大夫殯
以幬音壽欑至于西序塗不曁于棺士殯見衽塗上帷
之註輴盛柩之車殯時以柩置輴上欑猶叢也叢木
于輴之四面至于棺上畢盡也以泥盡塗之此欑木
似屋形故曰畢塗屋也大夫之殯不用輴其棺一面
貼西序之壁而欑其三面上不爲屋形但以棺衣覆
之幬覆也故言大夫殯以幬欑至西序也塗不曁于
棺者天子諸侯之欑木廣而去棺遠大夫欑狹而去
棺近所塗者僅不及于棺而已士殯掘肂以容棺肂
即坎也棺在肂中不沒其盖縫用衽處猶在外而可
見其衽以上亦用木覆而塗之貴賤皆有帷故帷朝

夕之哭乃褰舉其帷耳所以帷者鬼神尚幽暗故也
○(語類先生殯其長子諸生具香燭之奠先生就寒
泉庵西向殯掘地深二尺闊三四尺內以火磚鋪砌
用石灰重重徧塗之棺木及外用土磚夾砌將下棺
以食五味奠亡者次子以下皆哭拜諸客拜奠次子
代亡人答拜蓋見死子幼禮然也○檀弓君於士有
賜帟註帟幕之小者置之殯上以承塵也大夫以上
則有司供之士卑又不得自爲故君於士之殯以帟
賜之○(五禮儀覆柩以衣以木累墼家記作壘墼音擊未燒磚也
覆棺上乃塗之設帟柩上承塵
奠有席○(開元禮設饌如小斂奠○(士喪禮註大斂
奠而有席彌神之疏以其小斂奠無巾大斂奠有

巾已是神之令於大斂奠又有席是彌神之也○通典大斂奠天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士朋友奠主人不親奠以孝子悲哀思慕不暇執事也○按丘儀補盖棺下有謝賓一節

喪次

小記父不爲衆子次於外註長子死父爲之居喪次於中門外庶子否○大記兄不次於弟疏喪卑故尊者不居其殯宮之次也○通典宋庾蔚之謂父喪內祖又亡則應兼主二喪今代以廬爲受弔之處則立二廬是也人爲父喪來弔則往父廬之所若爲祖喪來弔則往祖廬之所○餘見上倚廬圖註

註卧陋韻會卧襆同質也陋手鑑盧豆切小也鄙也

寢苫枕塊 詳見上倚廬圖註

不脫絰帶（喪服傳寢不脫絰帶既虞翦屛柱楣疏按既夕文與此同鄭註云哀戚不在於安絰帶在衰裳之上而云不脫則衰裳在內不脫可知此據未葬前故文在虞上既虞後寢有席衰絰脫可知）○（閒傳）父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說脫絰帶　大功止　殯而歸（既夕禮兄弟出主人拜送註兄弟小功以下也異門大功亦可以歸疏兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來葬所至反哭各歸其家至虞卒哭祭還來預焉故喪服小記緦小功虞卒哭則皆免是也異門大功亦可以歸者大功以上有同財之義爲異門則恩輕故可歸也）居宿於外

語類問喪之五服皆有制不知飮食起居亦當從其制否曰合當盡其制但今人不能行然在人斟酌行之

復寢大記註乃復其平時婦人當御之寢

家禮輯覽卷之四

家禮輯覽卷之五

喪禮

成服上

成服 雜記未服麻而奔喪及主人之未成經也疏者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數 註 若聞訃未及服麻而卽奔喪者以道路既近聞死卽來此時主人未行小斂故未成經小功以下謂之疏疏者值主人成服之節則與主人皆成之大功以上謂之親親者奔喪而至之時雖值主人成服已必自終

竟其散麻帶經之日數而後成服也

各服其服入就位（開元禮）三日成服除去死日數六品以下幷死日爲三日內外皆哭盡哀俱降就次著縗服相者引主人以下俱杖升立哭於殯東西向南上婦人升詣殯西位若殯遷西壂婦人皆位於殯北南面東上尊行者坐○（丘儀）是日夙興五服之人各服其服執杖有腰絰者絞其麻本之散垂

朝哭（河西）曰卽下所謂朝夕哭之朝哭也相弔如儀（丘儀）諸子孫就祖父前及諸父前跪哭皆盡哀又就祖母及諸母前哭亦如之女子就祖母及諸母前哭遂就祖父諸父前如男子

之儀主婦以下就伯叔母哭亦如之訖復位按吊哭儀出大明集禮今採補入○(愚按)開元禮始有此禮○(魏氏堂)曰禮惟擧哀相吊今有設牲醴以祭者朱子曰禮未奚奠而不祭但酌酒陳饌再拜以祭爲吉禮故也

(附註)禮生與來日 禮曲禮(註)與猶數也成服杖生者之事也數死之明日爲三日斂殯死者之事也從死日數之爲三日是三日成服者乃死之第四日也○(戴氏)曰死者日遠生者日忘聖人念之故三日而殯死者事也以往日數三日而食生者事也以來日數其情哀矣

服制(喪服䟽)黃帝之時朴略尚質行心喪之禮終身不變唐虞之曰淳朴漸虧雖行心喪更以三年爲限三王以降澆僞漸起故制喪服以表哀情○(三年問)凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉回翔焉鳴號焉蹢躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至於燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去之故有血氣之屬者莫知於人故人於其親也至死不窮將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎將由夫脩飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則

是無窮也故先王焉爲之立中制節壹使足以成文
理則釋之矣(註)不肖者之情薄故其親朝死而夕已
忘之若從其情而不以禮勉其不及則親死不哀不
如鳥獸於死者如此則其於生者安能保其不如鳥
獸之亂乎賢者之情厚視二十五月之久如駒過隙
之速若遂其情而不以禮抑其過則哀親之情無窮
已之時也故先王爲之立中使不可不及亦不可過
制爲喪服年月之限若更過此節則不肖有所不勝
更不及此節則賢者有所不滿也○然則何以至期
也曰至親以期斷是何也曰天地則已易矣四時則
已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也
(疏)父母本三年何以至期是問其一期應除之義故

答云至親以期斷是明一期可除之節故期而練男子除絰婦人除帶○然則何以三年也曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也(註)又問旣是以期斷矣何以三年也答謂孝子加隆厚於親故如此也焉語辭猶云所以也○由九月以下何也曰焉使不及也故三年以爲隆緦小功以爲殺期九月以爲間(平聲)上取象於天下取法於地中取則於人孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之達喪也(註弗及恩之殺也三月不及五月五月不及九月九月不及期也期與大功在隆殺之間故云期九月以爲間取象於天地者三年象閏期象一歲九月象物之三時而成五月象五行三月象一時取則於人者始

生三月而前髮三年而免父母之懷也方氏曰或以三月或以五月或以九月或以期年或以三年喪凶禮也乃以陽數之奇何哉蓋陰所以致死陽所以致生死而致生之者孝子不忍死其親之意也○(漢書)文帝遺詔服大紅十五日小紅十四日纖七日釋服(註)應劭曰凡三十六日而釋服矣此以日易月也晉灼曰漢書例以紅爲功師古曰此喪制者文帝自率己意創而爲之非有取於周禮也何爲以日易月乎三年之喪其實二十七月豈有三十六日之文禮又無七月也應氏既失之於前近代學者因循謬說未之思也○(大傳)服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服(疏)親親者父母爲

首次妻子伯叔尊等尊等者君爲首次公卿大夫名者若伯叔母及子婦弟婦兄嫂之屬出入者女在室爲入適人爲出及爲人後者長幼者長謂成人幼謂諸殤從服者下文六等是也○從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服有從重而輕有從輕而重〔註〕屬親屬也子從母而服母黨妻從夫而服夫黨夫從妻而服妻黨是屬從也徒空也非親屬而空從之服其黨如臣從君而服君之黨妻從夫而服夫之君妾服女君之黨庶子服君母之父母子服母之君母是徒從也如公子之妻爲父母期而公子爲君所厭不得服外舅外姑是妻有服而公子無服如兄有服而嫂無服是從有服而無服也公子爲君

所厭不得爲外兄弟服而公子之妻則服之妻爲夫之昆弟無服而服娣姒是從無服而有服也妻爲其父母期重也夫從妻而服之三月則爲輕母爲其兄弟之子大功重也子從母而服之三月則爲輕此從重而輕也公子爲君所厭自爲其母練冠輕矣而公子之妻爲之服期此從輕而重也○自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名曰重一輕一重其義然也䟽自用也仁恩也率循也親父母也等差也子孫若用恩愛依循於親節級而上至於祖遠者恩愛漸輕故名曰輕也義主斷割用義循祖順而下之至於禰其義漸輕祖則義重故名曰重也義則祖重而父母輕仁則父母重而祖輕一

輕一重宜合如是故云其義然也按喪服條例衰服
表恩若高曾之服本應緦麻小功而進以齊衰豈非
爲尊重而然耶至親以期斷而父母三年寧不爲恩
深乎○小記親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁
殺而親畢矣註由已身言之上有父下有子宜言以
一爲三而不言者父子一體無可分之義故唯言以
三爲五謂因此三者而由父以親祖由子以親孫是
以三爲五也又不言以五爲七者盖由祖以親曾高
二祖由孫以親曾孫玄孫其恩皆已疏略故惟言以
五爲九也由父而上殺之至高祖由子而下殺之至
玄孫是上殺下殺也同父則期同祖則大功同曾祖
則小功同高祖則緦麻是旁殺也高祖外無服故曰

畢矣○(檀弓)喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也嫂叔之無服也蓋推而遠之也姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也(註)兄弟之子雖異出也然在恩爲可親故引而進之與子同服嫂叔之分雖同居也然在義爲可嫌故推而遠之不相爲服姑姊妹在室與兄弟姪皆不杖期出適則皆降服大功而從輕者蓋其夫受之而服爲之杖期以厚之故本宗皆降一等也○(朱子)曰世父母叔父母本是大功加成期其從祖伯父母叔父母小功者乃正服之不加者耳○(小記)從服者所從亡則已屬從者所從雖沒也服○(喪服記)兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等(註)皆在他邦謂行仕出遊若避仇不及知父

毋父母早卒(疏)在他邦加一等者二人共在他國一死一不死相愍不得辭於親眷故加一等也不及知父母與兄弟居加一等者謂各有父母或父母早卒者與兄弟共居而死亦當愍其孤幼相育特加一等(傳)何如則可謂之兄弟曰小功以下爲兄弟(註)於此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣○(小記)生不及祖父母諸父昆弟而父稅 吐外反 喪已則否降而在緦小功者則稅之(註)稅者日月已過始聞其死追而爲之服也此言生於他國而祖父母諸父昆弟皆在本國已皆不及識之今聞其死而日月已過父則追而服之已則不服也降者殺其正服也如

叔父及適孫正服皆不杖期死在下殤則皆降服小功如庶孫之中殤中疑作下殤以大功降而爲緦也從祖昆弟之長殤以小功降而爲緦也如此者皆追服之檀弓曾子所言小功不稅是正服小功非謂降也凡降服重於正服通典淳于睿云降在小功不稅自正也非不相識者也檀弓曾子曰小功不稅則是遠兄弟終無服也而可乎註小功輕故不稅疏曰此據正服小功也馬氏曰曾子於喪有過乎哀是以疑於此然小功之服雖不必稅而稅之者蓋亦禮之所不禁也昔齊王子請欲爲其母之喪孟子曰雖加一日愈於已推此則不稅而欲稅之者固可矣通典北齊張亮云小功兄弟居遠不稅曾子猶歎之而況祖

父母諸父兄弟恩親至近而生乖隔而鄭君云不責
人所不能此何義也生不及者則是已未生之前已
殁矣乖隔斷絶父始奔諱居服而已不者尋此文意
蓋以生存異代後代之孫不復追服先代之親耳豈
有並代乖隔便不服者哉晉元帝制曰小功緦麻或
垂竟聞問宜全服不得服其殘月賀循曰小功不稅
者謂喪月都竟乃聞喪者耳若在服內則自全五月
徐邈答王詢云鄭玄云五月之内則追服王肅云服
其殘月小功不追以恩輕故也若方全服與追何異
宜服餘月宋庾蔚之謂鄭王所説雖各有理而王議
容朝聞夕除或不容成服求之人心未爲允愜○魏
劉德問田瓊曰失君父終身不得者其臣子當得留

否答曰昔鄭玄云若終身不除是絶嗣也除而成婚違禮適權也晉徐宣瑜云鄭玄云君父亡令臣子心喪終身深所甚感心喪是也終身非也荀組云至父年及壽限中壽百歲行喪制服立宗廟於事爲長禮無終身之制晉劉智釋問曰亡其親者不知其死生則不敢服然則終身不祭乎智曰唯疑其生故不敢服也必疑死焉可不祭乎古之死者必告於廟今亡其親必告其先廟使咸知之求之三年若不得也則又告之告之者欲令其生也則隨而祐之其後疑祭必告今知其疑不受也冤死者終歸饗也祝辭以告疑則還廟不遷矣憑靈之心加崇於尊此孝子之情也○宋庾蔚之謂一人身而內外兩親論尊卑之殺

當以己族爲正昭穆不可亂也論服當以親者爲先親親之情不可沒也或族叔而是姨弟若此之類皆是也禮云夫屬父道妻皆母道夫屬子道妻皆婦道此言本無親也若本有外屬之親則當推其尊親之宜外親不關母婦之例嫌其昭穆之亂故可得隨其所親而服之若外甥女爲己子婦則不用外甥之服是從親者服也外姊妹而爲兄弟之妻亦宜用無服之制兄弟妻之無服乃親於外親之有服也至若從母而爲從父昆弟之子婦則不可以婦禮待之由外親之屬近而尊也其餘皆可推而知矣○間傳斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其内而見諸外也斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可

也(註)斬衰服苴苴絰與苴杖也麻之有子者以爲苴絰竹杖亦曰苴杖惡貌者疏云苴是黎黑色又小記疏云至痛内結必形色外章所以衰裳絰杖俱備苴色也首者標表之義盖顯示其内心之哀痛於外也枲牡麻也枯黷之色似之大功之喪雖不如齊斬之痛然其容貌亦若有所拘止而不得肆者盖亦變其常度也吳氏曰容貌謂貌如平常之容喪不若禮不足而哀有餘可也云者微不滿之意○(語類)問喪服用古制恐駭俗不知當如何曰駭俗猶小事○(丘儀)愚按服有五斬衰齊衰大小功緦麻是也惟斬齊二者謂之衰旣同謂之衰則其制度必皆同矣但緝不緝異耳古人喪父以斬喪母以齊喪母而父在則齊

杖期父沒則齊三年則是服之重者莫大乎斬與齊
也齊衰服有三年杖期不杖期五月三月之異用布
則有粗細不同若其制度則未必有異也使其有異
古人必異其稱矣凡喪服上曰衰下曰裳五服皆同
惟於斬齊二服只用布一片當心亦謂之衰意者古
人因此而特用以爲名稱歟不然何功緦之稱則專
取於用功治縷之義而於此乃獨以其上衣爲名哉
必不然也儀禮註所謂孝子哀戚之心無所不在特
就其重者言爾豈其服者於其旁親皆無哀戚之心
特假是以爲文具哉所見如此姑書之以俟知禮之
君子○温公曰古者旣葬練祥禫皆有受服變而從
輕今世俗無受服自成服至大祥其衰無變故於旣

葬別爲家居之服是亦受服之意也 見儀禮喪服圖
式○語類聖人之心如四時然其變也有漸且如古
者喪服始死至終喪中間節次漸漸變去不似今人
直到服滿一齊除脫便衣華采也○又喪服四制苴衰
不補註不補雖破不補完也○大全李繼善問昨者
遭喪之初服制只從俗苟簡不經深切病之今欲依
古禮而改爲之如何曰服已成而中改似亦未安不
若且仍舊○檀弓既葬各以其服除註三月而葬葬
而虞虞而卒哭親重而當變麻衰者變之其當除者
卽自除之不俟主人卒哭之變也○小記爲兄弟既
除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不
報虞則除之註此言爲兄弟除服及當免之節 斬

衰〔喪服疏〕斬衰裳者謂斬三升布以爲衰裳不言裁割而言斬者取痛甚之意雜記縣子云三年之喪如斬期之喪如剡謂哀有深淺〔註〕縫向外詳見下

裳前止三幅〔喪服記〕三帆〔疏〕凡裳前三幅後四幅者前爲陽後爲陰故前三後四各象陰陽也○〔丘儀〕其作帆子也每幅布上頭將入腰處用指提起布必許摺向右又提起必許摺向左兩相襞着用線綴住而空其中間以爲帆子其大小隨人肥瘦大約帆子如今人裙帆相似但裙帆向一邊順去此帆則兩邊相向耳其縫也邊幅皆向內前三後四共七幅同作一腰腰兩頭各有帶○〔補註〕衰裳帆與幅巾帆少異幅巾帆是屈其兩邊相轉在裏衰裳

帨是屈其兩邊相䙝在上也 負版[喪服記]負廣出於適寸[註]負出於辟領外旁寸[疏]以在背上故得負名○按適謂左右辟領并闊中尺六寸而負版則尺八寸故家禮註各攙負版一寸 衰[丘儀]此當心者旣名以衰而喪服又通以衰爲名取其哀摧在於遍體不止心也按禮疏有綴衰於外衿之上之文旣謂有外衿則必有內衿矣今世俗作衰綴繫帶於衣身兩衿之旁際如世俗所謂對衿衣者衣著之際遂使衰不當心殊失古制今擬綴繫帶四條一如朝祭等服以外衿掩於內衿之上則具服之際衰正當心矣 攙[手鑑]初咸切刺也 衽[喪服疏]斬衰衽前掩其後齊衰衽後掩其前 杳[韻會]達合切重

也合喪服傳斬衰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢
也冠鍛丁亂反而勿灰註屬猶著也通屈一條繩
爲武垂下爲纓著之冠也雜記曰喪冠條屬以別言
凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者
冠前後屈而出縫於武也疏鍛而勿灰者以冠爲首
飾布倍衰裳而用六升又加以水濯勿用灰而已著
之冠也者武纓皆上屬著冠冠六升外畢是也引雜
記者證條屬是喪冠若吉冠則纓武異材外畢者冠
廣二寸落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫
於武而爲之兩頭縫畢鄉外故云外畢○緦六升疏
緦六升者首飾象冠數也上云男子冠六升此女子
緦用布當男子冠故同六升以同首飾故也○補註

彎厚紙為梁廣三寸長足以跨頂前後用稍細布裹
之就摺其布為三細幅子三條直過梁上○喪服圖
式按五服之喪冠其制之異者有四升數之不同一
也斬衰六升齊衰七升大功十升小功十一升緦十
五升繩纓之與布纓澡纓二也惟斬衰用麻繩為纓
自齊三年至小功皆用布為纓緦冠澡纓右縫之與
左縫三也大功以上縫向右小功以下縫向左勿灰
之與灰四也惟斬衰鍛而勿灰自齊三年以下皆用
灰治之緦則有事其縷復以灰治之也其制之同者
亦四條屬一也外畢二也辟積之數三也廣狹之數
四也○檀弓喪冠不緌註冠必有笄以貫之以紘繫
笄順頤而下結之曰纓垂其餘於前者謂之緌喪冠

不緌盖用布稍細喪服傳疏首飾尊故吉服之冕去飾也三十升亦陪於朝服十五升也冠向右雜記註吉冠則襵縫向左左爲陽吉也凶冠則向右右爲陰凶也功緦輕故向左同於吉縱縫檀弓古者冠縮縫今也衡横縫故喪冠之反吉非古也疏縮直也殷尚質吉凶冠皆直縫直縫者辟積襵少故一一前後直縫之周尚文冠多辟積不一一直縫但多作襵而并横縫之若喪冠質猶疏辟而直縫是與吉冠相反首經檀弓經者實也註麻在首在腰皆曰經分言之則首曰經腰曰帶經之言實也明孝子有忠實之心也首經象緇布冠之缺項○喪服疏服以象貌貌以象心是孝子有忠實之心

若服苴而貌羨心不苴惡者是中外不相稱無忠實之心者也○傳苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲帶註盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一爲殺者象五服之數也○絰長殤九月纓絰中殤七月不纓絰註絰有纓者爲其重也自大功以上絰有纓以一條繩爲之小功以下絰無纓也疏絰之有纓所以固絰猶如冠之有纓以固冠亦結於頤下也○丘儀用有子麻爲單股繩約長一尺七八寸先將麻頭安在左邊當耳上却將其餘從額前向

右邊圍回項後邊至左邊原起頭處即以麻尾加在
麻頭上綴殺之又以細繩二條一繫在左邊原起麻
頭上一繫在右邊當耳上以固結之各垂其末爲纓
如冠之制按知此爲單股者以家禮本註腰經有兩
股相交之說故知此爲單股也○愚按檀弓叔仲皮
學效子柳叔仲皮死其妻魯人也衣咨衰而繆樛經
叔仲衍以告請繐歲衰而環經註繆絞也謂兩股相
交五服之經皆然惟吊服之環經一股疏曰言叔仲
皮教訓其子子柳而子柳猶不知禮叔仲皮死子柳
妻雖是魯鈍婦人猶知爲舅著齊衰而首服繆經衍
是皮之弟子柳之叔見當時婦人好尚輕細告子柳
云汝妻何以著非禮之服子柳見時皆如此亦以爲

然乃請於行令其妻身着緦衰首服環絰 大全胡伯量問按三禮圖所畫苴絰之制疑與先儒所言環絰相似不諭其制近得廖丈西仲 名 庚 所畫圖乃似不亂麻之本末紐而爲繩屈爲一圈相交處以細繩繫定本垂於左末屈於內似覺與左本在下之制相合然竟未知適從不知當如何曰未盡曉所說然[illegible]廖說近之觀此兩說丘瓊山單股之說可知其非也○語類問温公儀首絰綴於冠而儀禮疏說別材而不相綴朱子曰綴也得不綴也得無緊要 其圍九寸 喪服疏斬衰之絰圍九寸者首是陽故欲取陽數極於九自齊衰以下自取降殺之義無所法象也 散垂三尺 按士喪記三日絞垂註成

服日絞要經之散垂者疏以經小斂日要經大功以
上散垂不言成服之時絞之故記人言之小功緦麻
皆初而絞之不待三日也旣夕禮丈夫散帶垂註爲
將啓變也疏散帶垂者小斂節大功以上男子皆然
若小功以下及婦人無問輕重皆初而絞之玉藻五
十不散送疏始死三日之前要經散垂三日之後乃
絞之至啓殯亦散垂旣葬乃絞五十旣衰不能備禮
故不散垂以此觀之小斂日散垂而成服日乃絞明
矣而家禮散垂之文見於成服條而不言其絞之之
時與禮經不同恐是闕文又按大全答胡伯量書曰
絞帶一頭作環以一頭穿之而反挿於要間以象革
帶經帶則兩頭皆散垂之以象大帶觀此文勢似謂

成服後仍亦散垂然豈初年議論丘儀用有子
未定時之說歟恐當以禮經爲正　絞帶麻一條圍圍
二三寸許初起長二尺就當中屈轉分爲兩股各長
一尺結合爲一彄子然後合兩股爲一條按文公語
錄首經大一搤腰經較小絞帶又小於要經今家禮
本註絞帶下謂其大如腰經今擬較小爲是按喪服
䟽以絞麻爲繩作帶故云絞帶據此則通全帶以繩
爲之不但彄子而已與所謂三重四股者也丘儀與
䟽說不同鄭道可兼援丘說當以䟽說爲正〇朱子
曰絞帶正象革帶但無佩耳革帶是正帶以束衣者
不專爲佩而設大帶乃申　苴杖韻會苴子與切小記
束之耳申重也故謂之紳　註心如斬斫貌必蒼

苴所以績衰經杖俱備苴色 詳見上服制條 ○喪服傳杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔 市艷反 主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也 注 爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也無爵者假之以杖尊其爲主也非主謂衆子也 疏 按小記云經殺五分而去一杖大如經鄭註如要經也如要經者以杖從心已下與要經同處故如要經也杖所以扶病病從心起故杖之高下以心爲斷也以其吉時五十以後乃杖所以扶者今爲父母之喪有杖有不杖不知故執而問之以其有爵之人必有德有德則能爲父母致病深故許其以杖扶病庶人無爵亦得杖以其雖無爵無德然適

子故假取有爵之杖爲喪主衆子雖非爲主子爲父母致病是同亦爲輔病也○(問喪)孝子喪親哭泣無數服勤三年身病體羸以杖扶病也則父在不敢杖矣尊者在故也(註)父在謂服母喪之時當父在之處也○(小記)虞杖不入於室祔杖不升於堂(註)虞祭在寢祭後不以杖入室祔祭在祖廟祭後不以杖升堂皆殺哀之節也(士虞註)小記云云然則練杖不入於門明矣○(大記)君之喪子大夫寢門之外杖寢門之內輯之子有王命則去杖聽卜有事於尸則去杖(註)子兼適庶及世子也寢門殯宮門也子大夫廬在寢門外得拄杖而行至寢門子與大夫并言者據禮大夫隨世子以入子杖則大夫輯子輯則大夫去杖故

下文云大夫於君所則輯杖也此言大夫特來不與子相隨故云門外杖門内輯若庶子之杖則不得持入寢門也聽卜卜葬卜日也有事於尸虞與卒哭及祔之祭也○子皆杖不以即位大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖【註】子凡庶子不獨言大夫士之庶子也不以杖即位避適子也哭殯則杖哀勝敬也哭柩啓後也輯杖敬勝哀也○【小記註】適子得執杖進阼階哭位庶子至中門外則去之○【開元禮】唯適子及有爵之庶子皆得杖在位其庶子無爵者杖於他所不杖在位凡正寢戶内曰室戶外曰堂虞杖不入室祔杖不升堂以今言之即廬靈堂戶之内外也周人祔在卒哭今之百日也哀衰敬生故其杖不升靈寢之堂

前其練服及杖皆致之於廬內應杖者朝夕哭則杖
之若孝子出無與適惟向殯又向墳墓而已遠則乘
車近則使人代執杖○會成持杖用右手拜則兩手
分據地而跪首至於地既畢右手拄杖而起今有兩
手并舉杖而拜如頓首者非也又曰按苴杖自死之
竹也○按五禮儀宜六節如無不必六節豈因家禮
卷首所圖者適六節而誤認爲宜 本在下 既夕疏本
謂根本頓
六斷禮杖之高下各取齊心而已
本之
性也 屨 喪服斬衰菅屨疏衰疏屨傳菅屨者菅菲也
疏屨者藨蒯之菲也註疏猶麤也疏疏屨者
取用草之義卽爾雅疏不熟之疏猶麤者直釋經疏
棄而已不釋疏屨之疏斬衰章言菅屨見草體者以

其重故見草體與其惡貌此言疏以其稍輕故擧草之總稱自此以下各擧差降之宜故不杖期章言麻屨齊衰三月與大功同繩屨小功緦麻輕又沒其屨號○(又註)舊說小功以下吉屨無絇也(疏)絇者屨鼻頭有飾爲行戒喪中無行戒故無絇以其小功輕從吉屨爲其太飾故無絇○(大全)答周叔謹書曰菅屨疏屨今不可考略以輕重推之斬衰用今草鞋齊衰用麻鞋可也麻鞋今卒伍所著者

大袖(丘儀)如今婦人短衫而寛大其長至膝袖長一尺二寸其邊皆縫向外不緶(緝也)邊準男子衰衣之制按古者婦人皆有衰家禮本書儀而代以時俗之服所謂大袖者今世不知何等服也今人家有喪婦女或爲正

衫或爲長衫其制不一按事物記原唐命婦服褙襦大袖爲禮衣又云大袖在背子下身與衫子齊而袖大又考衫子之制乃云女子衣與裳連至秦始皇方令短作衫衣裙之分自秦始也據此說則大袖長短與衫子齊但袖大耳然謂之大袖則裁制必須寛大今準以衰袂之袪爲長尺二寸蓋準袂恐太長故酌中而準以袪耳〔五禮儀〕本國長衫○長裙 〔丘儀〕用極麤麻布六幅爲之共裁爲十二破聯以爲裙其長拖地其邊幅俱縫向內不緶邊準男子衰裳之制按事物記原隋作長裙十二破今大衣中有之然不謂之幅而謂之破意其分一幅而爲兩也故疑其制如此然古禮婦女亦有衰不若準衰裳之制前三幅

後四幅每幅爲三幓子爲不失古意

蓋頭 丘儀用帛細麻布爲之凡三幅長與身齊不縫邉接事物記原唐初宮人著羃䍦全身齊永徽之後用幃帽又戴皂羅五尺今曰蓋頭凶服者亦以一幅布爲之蓋頭之來遠矣是亦古禮婦人出而擁蔽其面之意○五禮儀蓋頭代以本國女笠帽

頭纙 事物紀原燧人時爲髻但以髮相纏無物繫縛女媧之女以羊毛爲繩向後繫之後世易之以絲及采繒名頭纙○丘儀用略細布一條爲之長八寸用以束髮根而垂其餘於後此卽所謂總儀禮女子在室爲父布總傳曰總長六寸註謂六寸出髻外所垂之飾也曾子問縞總註縞白絹也長八寸今世俗婦女有服者

用白布束髻上謂之孝圈亦是此意但彼加於髻上而不束髮本不無其餘○[五禮儀]頭須代以本國首帊

竹釵 [丘儀]削竹爲之長五八寸按此即儀禮所謂箭笄也傳曰箭笄長尺又恐太長僅以約髮可也

背子 [丘儀]本註云衆妾則以背子代大袖用極粗生布爲之長與身齊小袖縫向外不緝邊事物記原秦詔衫子加背子其制袖短於衫身與衫齊由是觀之則今背子乃長衫也○[五禮儀]背子本國蒙頭衣○[丘儀]此下補入婦人腰絰一節用有子麻爲之制如男子繫於大袖之上未成服不散垂家禮婦人服制皆本書儀自大袖以下皆非古制今亦不敢擅有增損特補入腰絰一事者蓋以禮男子重首

婦人重帶存其一之最重者使後人或因此而復古也又詳考禮書以爲婦人服制考證于後有志於復古者誠能參考以有取焉是亦朱子待後世之意也

(朱子)曰喪服斬衰章疏婦人亦有絞帶布帶以備喪禮呂氏云無絞帶布帶當考

若曾高(小學註)若及也

父爲適子(喪服)長子(註)不言嫡子通上下也亦言立嫡以長(疏)亦言立嫡以長者欲見適妻所生皆名適子第一子死也則取適妻所生第二長者立之亦名長子(傳)何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也(註)爲長子三年重其當先祖之正體又以其將代已爲宗廟主也庶子者爲父後者之弟也言庶者

遠別之也疏以其父祖適適相承於上已又是適承於後故云正體於上云又乃將所傳重者爲宗廟主是有此二事乃得三年云庶子不得爲長子三年不繼祖也者此明適適相承故須繼祖乃得爲長子三年也註云庶者遠別之也者庶子妾子之號嫡妻所生第二長者是衆子今同名庶子遠別於長子故與妾子同號也雖承重不得三年有四種一則正體不得傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體庶孫爲後是也三則體而不正立庶子婦爲舅爲後是也四則正而不體立適孫爲後是也

儀禮通解續本朝乾德三年左僕射魏仁浦等奏議曰謹按內則婦事舅姑如事父母卽舅姑與父母一

也古禮有期年之說雖於義可替唐劉岳書儀著三年之文實在禮爲當盖五服制度前代損益已多況三年之內几筵尚存豈可夫衣麤衰婦襲純綺夫婦齊體哀樂不同求之人情實傷至治況婦人爲夫有三年之服於舅姑而止服周是尊夫而卑舅姑也丁酉始令婦爲舅姑三年齊斬一從其夫 ○張子曰古者爲舅姑齊衰期正服也今斬衰三年從夫也爲夫之高曾宜無服而緦著何此亦古無明文至唐開元禮始爲夫之曾高緦宋朝猶然

夫承重則從服 退溪曰夫承重則從服謂隨承重而皆從服若父若祖曾祖也

爲人後 喪服傳何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗

則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後
者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子(註)若
子者爲所後者之親如親子(疏)以其他家適子自爲
小宗當收斂五服之內亦不可闕則適子不得後他
故取支子支子則第二已下庶子也不言庶子云支
子者若言庶子妾子之稱言謂妾子得後人則適妻
第二已下子不得後人是以變庶言支支者取支條
之義不限妾子而已妻卽後人之母也妻之父母昆
弟昆弟之子於後人爲外祖父母及舅與內兄弟也
直言爲所後者之外親之等不言緦麻小功大功及
期之骨肉親者舉疏以見親言外以包內○爲人後
者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也大

宗者收族者也不可以絶故族人以支子後大宗也
適子不得後大宗(註)收族者謂別親疏序昭穆大傳
曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世婚姻
不通者周道然也(疏)此問小宗大宗二者與何者爲
後後大宗也按何休云小宗無後當絶與此義同○
(通典)漢石渠議大宗無後族無庶子已有一嫡子當
絶父祀以後大宗否戴聖云大宗不可絶言嫡子不
爲後者不得先庶耳族無庶子則當絶父以後大宗
田瓊曰以長子後大宗則成宗子禮諸父無後祭於
宗家後以其庶子還承其父○(丘氏)曰黃潤玉謂大
宗絶立後小宗絶不立後爲今制然觀宋儒陳淳謂
古人繼嗣大宗無子則以族人之子續之而不及小

宗則我朝親藩初封未有繼別之子而國絕則不爲立繼蓋古禮也親藩且然况庶民乎然則令庶民無子者往往援律令以爭承繼非歟謹按 聖祖得國之初著大明令與天下約法有云凡無子許令同宗昭穆相當之姪承繼先盡同父周親次及大功小功緦麻如無方許擇立遠房及同姓爲嗣若立嗣之後却生親子其家産并許與元立均分並不許乞養異姓爲嗣以亂宗族立同姓者亦不得尊卑失序以亂宗族其後天下既定又命官定律有立嫡子違法條云若養同宗之人爲子所養父母無子而捨去者杖一百發付所養父母收管若有親生子及本生父母無子欲還者聽若立嗣雖係同宗而尊卑失序其子

歸宗改正立應繼之人其遺棄小兒年三歲以下雖
異姓仍聽收養即從其姓竊詳律令之文所謂立嗣
之後却生親子幷所養父母無子而捨去及若有親
子等辭皆謂其人生前自立繼嗣及將昭穆相應之
人自幼鞠養從其自便然恐其前既立繼而後又有
子或所養之人中道背棄及有尊卑失序者故立為
律令以禁戒之也令如漢高祖入關之約法律乃令
蕭何所次者也斷此獄者當以律文為正若夫其人
既死之後有來告爭承繼者其意非是欲承其宗無
非利其財產而已若其人係軍匠籍官府雖脅之使
繼彼肯從哉春秋推見至隱而誅人之意請自今以
後其人若係前代名人之後或在今朝曾有顯官者

以宗法爲主先求繼禰小宗次繼祖之宗次繼曾祖之宗又次繼高祖之宗此四宗者俱無人然後及疎房遠族及同姓之人若其人生前或養同宗之子雖其世系比諸近派稍遠然昭穆若不失序亦不必更求之他所以然者以其於所養之人有鞠育之恩氣雖不純而心已相孚故也凡有爲人後者除大宗外其餘父有父在承父之命方許出繼已孫之子不許所以不許者爲人後者爲之子則稱其所生或爲伯或爲叔不承父命而輒稱已父母爲伯叔可乎是貪利而忘親也如此則傳序既明而爭訟亦息矣○程子曰既是爲人後者便須將所後者呼之以爲父以爲母不如是則不正也却當甚爲人後後之立疑義

者只見禮不杖期內有爲人後者爲其父母報便道須是稱親禮文蓋言出爲人後則本父母反呼之以爲叔爲伯也故須著道爲其父母以別之非謂却將本父母亦稱父母也○語類今人爲所生父母齊衰不杖期爲所養父母斬衰三年以理觀之自是不安然聖人有箇存亡繼絶底道又不容不安○小記丈夫冠而不爲殤爲殤後者以其服服之註言爲後者據承之也殤無爲人父之道以本親之服服之疏爲殤後者謂大宗子在殤中而死族人爲後大宗而不得後此殤者爲子也以其父無殤義故也旣不後殤而宗不可絶今來爲後殤者之人不以殤者爲父而依兄弟之服服此殤也註言據承之者旣不與殤爲

子則不應云爲後今言爲後是據已承其處爲言也
云以本親之服服之者依其班秩如本列也爲人後
者若子於無後之宗旣爲殤者父作子則應服以兄
弟之服而云以本親之服服者當在未後之前不復
追服不責人以非時之恩故推此時本親兄弟亡在
未後之前者亦宜終其本服之日月惟爲後之後如
有母亡而猶在三年之內則宜接其餘服不可以吉
居凶若出三年則不追服矣(愚按陳註謂此乃是已
冠之子爲之後者卽爲之子以其服服之者子爲父
之服舊說非也未知當從何說○(曾子問孔子曰宗
子爲殤而死庶子不爲後也(註)族人以其倫代之明
不敍昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其

禮見通典繼宗子議○大全李繼善問嫡子已娶無
子而沒或者以爲母在宜用尊厭之例不須備禮曰
宗子成人而無子當立後尊厭之說非是又問嫡子
死而無後當誰主其喪曰若已立後則無此疑矣○
通典異姓爲後議後漢吳商曰或問以異姓爲後然
當還服本親及其子當又從其父而服耶將以異姓
而不服也答曰神不歆非族明非異姓所應祭也須
世人無後並取異姓以自繼然本親之服骨肉之恩
無絶道也異姓之義可同於女子出適還服本親皆
降一等至於其子應從服者亦當同於女子之子從
於母而服其外親今出爲異姓作後其子亦當從於
父母服之也父爲所生父母周子宜如外祖父母之

加也其昆弟之子父雖服之大功於子尤無尊可加
及其姊妹爲父小功則子皆宜從於異姓之服不得
過緦麻也○魏時或爲四孤論曰遇兵飢饉有賣子
者有棄溝壑者有生而父母亡無緦親其死必也有
俗人以五月生子妨忌之不舉者有家無兒收養教
訓成人或語汝非此家兒禮異姓不爲後於是便欲
還本姓爲可然否博士田瓊議曰雖異姓不相爲後
禮也家語曰絕嗣而後他人於理爲非今此四孤非
故廢其家祀既是必死之人他人收而養活且褒姒
長養於褒便稱曰褒姓無常也其家若絕嗣可四時
祀之門戶外有子可以爲後所謂神不歆非類也徐
幹曰癸所生父母於門外不如左右邊特爲立宮室

別祭也軍謀史于達叔議曰此四孤者非其父母不生非遇公嫗不濟既生既育由於二家棄本背恩實未之可今宜謂子竭其筋力報於公嫗育養之澤若終爲報父在爲母之服別立宮宇而祭之畢已之年也司徒陳矯本劉氏養於陳氏及其薨劉氏弟子疑所服以問王肅荅曰昔陳司徒喪母諸儒陳其子無服甚失理矣爲外祖父母小功此以異姓而有服者豈不以母之所生反重於父之所生不亦左乎爲人後者其婦爲舅姑大功婦他人也猶爲夫故父母降一等祖至親也而可以無服乎推婦降一等則子孫宜依本親而降一等○晉賈充李郭二夫人有男皆夭充無嗣及薨郭表充遺意以外孫韓謐爲充子詔

曰太宰尊勳不同常人自餘不得爲比○宋庾蔚之
曰既爲人後何不戴其姓神不歆非類盖捨已族而
取他族爲後若已族無所取後而養他子者生得養
已之老死得奉其先祀神有靈化豈不知其功乎惟
所養之父自有後而本親絶嗣者便當還本宗奉其
宗祀服所養父母依繼父齊縗周若二家俱無後則
宜停所養家依爲人後服其本親例降一等有子以
後其父未有後之間別立室以祭祀是也○北溪陳
氏曰養異姓爲嗣者陽若有繼而陰實絶之固爲不
可然同姓又有賜姓變姓實爲混雜其立同宗者不
可恃同姓爲憑須擇近親來歷分明者立之則一氣
所感父祖不至失祀○又曰今世多以女之子爲後

以姓雖異而氣類相近然賈充以外孫韓謐爲後秦秀已議其昏亂紀度是則氣類雖近而姓氏實異此說斷不可行

妻爲夫 喪服傳夫至尊也疏言夫至尊者雖是體敵齊等夫者猶是妻之尊敬以其在家天父出則天夫又婦人有三從之義在家從父出嫁從夫夫死從子是其男尊女卑之義故云夫至尊同之於君父也

妾爲君 喪服傳妾謂夫爲君者不得體之加尊之也雖士亦然疏妾之言接聞彼有禮走而往焉以得接見於君子是名妾之義既名爲妾故不得名壻爲夫故加其尊名名之爲君也亦得接於夫又有尊事之稱故亦服斬衰也士身不合名君至於妾之尊夫與臣無異是以雖士妾得

稱夫
爲君

附註 長子必子不異 按其意以爲子既各爲父後則雖必子亦爲其子三年云

庶子不得爲長子三年 喪服傳庶子不得爲長子三年不繼祖也註庶子者爲父後者之弟也言庶者遠別之也疏庶子者爲父後者之弟也者此鄭據初而言其實繼父祖身三世長子四世乃得三年 詳見上父爲適子條○ 朱子曰雖爲禰適而於祖猶爲庶故禰適謂之庶也五宗悉然 見大傳小註○ 通典按禮註用恩則父重用義則祖重父之與祖各有一重之義故聖

人制禮服祖以至親之服而傳同謂之至尊也已承二重之後長子正體於上將傳宗廟之重然後可報之以斬故傳記皆據祖而言也若繼禰便得爲長子斬則不應云不繼祖喪服傳及大傳皆云不繼祖明庶子雖繼禰而不繼祖則不服長子斬也不必然也止嫡庶論要其意以爲已雖庶子當爲其長子三年也庶子既得承重則其父亦當爲之三年也

賜父後者爵一級史文帝元年有司曰豫建太子所以重宗廟社稷不忘天下也子啓最長純厚慈仁請建以爲太子上乃許之因賜天下民當代父後者爵各一級

喪服記喪服儀禮篇名

疏記記經不備兼記遠古之言鄭註無禮云後世
衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄盖自爾之後
有記乎按喪服記子夏爲之作傳不應自造還自
解之記當在子夏之前孔子時未知定誰所錄

揖 韻會質涉切疊也又通作拉落合切折也 尋常 楚辭註尋仲臂倍尋曰常 袷 韻會音劫交領也又作袷說文衣無絮

喪服記 文難曉通典五服衰裳制度下杜氏曰按喪服本文甚難曉今先言其制次引經文所冀後學易爲詳覽云 袂二尺二寸 喪服記註其袖足以容中人之肱也 袪尺二寸 喪服記註足以容中人之併兩手也 帶下尺

喪服記疏此謂帶衣之帶非大帶革帶者也衣帶下尺者據上下闊一尺若橫而言之不著尺寸者人有麤細取足爲限也

度用指尺 丘儀裁制之際又當量其人長短肥瘠以爲度

菅 韻會居閑切詩註葉似茅而滑澤莖有白粉柔韌宜爲索也

菲 韻會妃尾切說文芴也爾雅菲息菜郭云土瓜陸璣曰莖麁葉厚而長有毛菲芴葸菜土瓜葍五者一物也又薄也

女子子 曲禮註重言子者別於男子也○喪服註凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子關適庶也疏關通也又昆弟之子是子中兼男女也

總 喪服註束髮謂之總者旣束其本又總其末

箭笄喪服註箭篠也說文篠箭屬小竹也袂必屬幅喪服記註屬猶連也連幅謂不削疏屬幅者謂整幅二尺二寸凡用布爲衣物及射侯皆去邊幅一寸爲縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅爲袂必不削幅者欲取與下文衣二尺二寸同縱橫皆二尺二寸正方者也丘儀不削謂隨其布幅不用剪裁脩餙○按屬幅屬連其幅不殺削之全用二尺二寸也削幅則各除左右一寸而針縫之非謂削割之也此屬幅削幅之別也男子除經詳見下當以禮經爲正丘儀按此言則婦人亦有衰服但衰與裳相連而無帶下與衽耳今無可據雖

不敢爲負版辟領之制然亦宜用極麤生布如深
衣制度爲之上身外其縫裳用十二幅内其縫斬
衰則不緝齊衰以下則緝之然旣謂之衰則亦宜
於衣左衿上綴布一片以爲衰雖未必盡合古制
然猶彷
彿遺意 童子(雜記)童子哭不偯不踊不杖不菲不
廬(註)偯委曲之聲○(喪服疏)按雜記
童子不杖不菲直有衰裳絰帶而已○(通典)爲父
後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同
禮不爲未成人制服者爲用心不能一也其能服
者亦不禁縗絰不以制度唯其所能勝○(喪服記)
童子惟當室緦(註)童子未冠之稱也當室者爲父
後承家事者爲家主與族人爲禮於有親者雖恩

不至不可以無服(疏)童子未冠之稱者謂十九已下按内則年二十敦行孝弟十九已下未能敦行孝弟非當室則無緦麻以當室故服緦也雖恩不至不可以無服者以其童子未能敦行孝弟故云恩不至此當室童子與族人爲禮有此服不及外親故不在緦章而在此記也○(玉藻)童子無緦服聽事不麻(註)雖不服緦猶免深衣無麻(疏)按問喪及鄭註之意皆以童子不當室則無免而此註云猶免者崔氏熊氏並云不當室而免者謂未成服而來也問喪不當室不免者謂據成服之後也知猶免深衣者以經但云無緦服是但不著緦服耳猶同初著深衣也知免者以問喪云免者不冠者

之服故知未成服童子雖不當室猶著免也〔陳註〕無緦服謂父在時已雖有緦親之喪不爲之著緦服但往聽主人使令之事不麻謂免而深衣不加絰也童子未能習禮且緦服輕故父在不緦父沒則本服不可違矣○〔通典〕宋庾蔚之曰昔射慈以爲未八歲者服其近屬布深衣或合禮意

問喪〔禮記篇名〕童子當室免而杖〔本註〕童子初未冠則雖爲喪亦不免以其未冠故不嫌於不冠也若爲孤子而當室則雖童子亦免以其爲喪主而當成人之禮○〔開元禮〕若嫡子雖童子亦杖幼不能自杖人代執之

世婦〔詳見下內子註〕

八十縷爲一升〔喪服

(註)升字當爲登登成也今皆以登爲升俗誤行已久矣○(問)布升數(朱子)曰八十縷爲一升古尺一幅只闊二尺二寸筭來斬衰三升如今網一般又如漆布一般所以未爲成布也如深衣十五升布如今極細絹一般這處升數又曉未得古尺又短於今尺若盡一千二百縷一幅闊不止二尺二寸所謂布帛精麤不中數不粥於市又如何自要闊得這處亦不可曉○(集說)問程子遺書古者八十縷爲一升斬衰三升布則是二百四十縷於今之布已爲細緦麻十五升則是千有二百縷今蓋無有矣按程氏之說則今緦麻當用何等布曰間傳緦麻十五升去其半則用六百縷布正是今之稍

麤麻布宜用之但云斬衰三升布爲細則比今俗
稱冷布者已爲麤矣若三升布更纖細則恐非三
升織不
成布　衰裳記按記乃喪服記記
有衰裳制度故云外削幅本註削
猶殺也
太古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後
知爲下內殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此
爲喪
服　幅三袧喪服記註袧謂辟兩側空中央疏腰
中廣狹任人麤細故袧之辟攝亦不
言寸數多少但幅別以三爲限耳按曲禮以脯脩
置者左朐右末鄭云屈中云朐則此言袧者亦是
屈中之稱一幅凡三處屈之辟兩
邉相著自然中央空矣幅別皆然　漚詩註漬也治
麻者必先以

水治之周公時子夏時（按）儀禮經云菅屨傳云菅菲經是周公所作傳是子夏所作故云長子塾字受之早卒贈中散大夫

齊衰喪服傳齊者何緝也（註）冠以布爲武及纓（丘儀）用布一條重疊之折其中從額上約之至項後交過前各至耳用線綴之爲武各垂其末稍爲纓結之頤下本在右喪服齊衰章疏上章爲父左本在下者陽統於內則此爲母陰統於外故右本在上也絞帶（丘儀）用布夾縫之約寬四寸許屈其右端尺許用線綴之連下稍通長七八尺杖以桐（集說）無桐以柳代○

通典桐杖下之杖子爲母喪服父卒則爲母疏直云父卒爲母足矣而云則者欲見父卒三年之內而母卒仍服期要父服除而母死乃得伸三年故云則以差其義也傳何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也○通解續唐前上元元年武后上表請父在爲母終三年之服詔依行焉開元五年右補闕盧履氷上言准禮父在爲母一周除靈三年心喪請仍舊章刑部郎中田再思建議上古喪服無數自周公制禮之後孔子刊經以來方殊厭降之儀以標服紀之節重輕從俗斟酌隨時循古未必是依今未必非也履氷又上疏天無二日土無二君家無二尊以一理之也所以父在爲母服周者避二尊也左散騎

常侍元行沖奏議今若捨尊厭之重虧嚴父之義事不師古有傷名教後中書令蕭嵩與學士改修五禮又議請依上元父在爲母齊衰三年爲令遂爲成典○大全郭子從問儀禮父在爲母曰盧履冰議是但今條制如此不敢違耳(按宋朝循用唐制故家禮因之○補註程子曰古之父在爲母服期今則皆爲三年之喪家有二尊矣可無嫌乎處今之宜服齊衰一年外以墨衰終月筭可以合古之禮全今之制○雜記期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫

母爲嫡子(喪服疏父爲長子在斬章母爲長子在齊衰以子爲母服齊衰母爲之不得過於子爲己若然子爲母父在期而母爲長子不同夫之在

否[illegible]一年子爲母有降屈之義父母爲
長子本爲先祖之正體無厭降之義 婦爲
之繼母妾子妻爲嫡母於禮幷無出繼母與生母不
異妾子妻與衆子婦不異故不別言繼母嫡母也近
年沈相守慶[illegible]言妻爲夫之繼母無服而且於洪
相暹夫人之喪以妾子妻爲嫡母無服使之不服其
誣經背禮使人得 爲繼母 喪服傳繼母何以如母繼
罪人倫爲害甚矣 母之配父與因母同故孝
子不敢殊也註因猶親也疏已母早卒或被出之後
繼續已母○大全答黃商伯書本生繼母蓋以名服
如伯叔父之妻於已有何撫育之恩但其夫屬乎
父道則妻皆母道況本生之父所再聚之妻乎 爲

慈母(喪服傳)慈母者何也妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身死則喪之三年貴父之命也(註)不命則亦服庶母慈己之服可也(疏)妾之無子者謂舊有子今無者失子之妾有恩慈深則能養他子以爲已子者也若未經有子恩慈淺則不得立後而養他子○(小記)爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也(註)若父之妾有子而子死已命已之妾子後之亦可故云爲祖庶母可也

(附註)儀禮補服條(按)勉齋黃氏所修 祖父卒而後爲祖母

後小記祖父卒而後爲祖母後者三年喪服圖式
註祖父卒時父在已雖爲祖期今父沒祖母亡
亦爲祖若子丘儀若子之若解與如字
母三年同謂如其人之親子也

家禮輯覽卷之五

家禮輯覽卷之六

喪禮

成服下

杖期 註降服 喪服傳註降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降疏降有四品者鄭因傳降不降之文遂総解喪服上下降服之義○中庸註喪服自期以下諸侯絶大夫降○圖式朱子曰夏商而上只是親親長長之意到周又添得許多貴

貴㡳禮數如始封之君不臣諸父昆弟封君之子不
臣諸父而臣昆弟期之喪天子諸侯絶大夫降然諸
侯大夫尊同則亦不絶不降姊妹嫁諸侯者則亦不
絶不降此皆貴貴之義上世想皆簡略未有許多貴
貴㡳禮數凡此皆天下之大經前世所未備到得周
公搜剔出來更不可易○通典虞喜釋滯曰按喪服
經傳始封之君不臣諸父兄弟封君之子不臣諸父
封君之孫盡臣之矣夫始封之君尚服諸父昆弟而
始爲大夫便降旁親尊者就重而卑者即輕輕重顛
倒豈禮意哉然當有此意爲蒙諸侯成例包於大夫
以相兼通也如此則一代爲大夫不降諸父二代爲
大夫不降兄弟三代爲大夫皆降之古者貴大夫有

采邑繼位不止一身魯之三桓鄭之七穆皆其比也

爲嫁母

按大全范灌仲兄洪雅早卒無子灌妻王氏申灌命以少子仲芸後之洪雅之妻前已更嫁至是卒人以其服爲疑王氏曰禮無嫁母服而律有心喪三年之文是嘗爲洪雅配得不爲仲芸母乎卽命服喪如律朱子旣述其事而曰處變事而不失其權嗚呼賢哉

繼母嫁而已從

喪服父卒繼母嫁從爲之服報傳何以期也貴終也疏父卒繼母嫁者欲見此母爲父已服斬衰三年恩義之極故子爲之一期得伸禫杖但以不生已父卒改嫁故降於已母雖父卒後不伸三年○語類父卒繼母嫁從爲之服報嘗爲母子貴終其恩此爲繼母服之

義○通解續按通典宋崔凱云父卒繼母嫁從爲之服報鄭玄云嘗爲母子貴終其恩也王肅云從乎繼母而寄育則爲服不從則不服凱以爲出妻之子爲母及父卒繼母嫁從爲之服報皆爲庶子耳爲父後者皆不服也傳云與尊者爲一體不敢服其私親也庾蔚之謂王順經文鄭附傳說王則情易安於傳亦無礙繼嫁則與宗廟絕爲父後者安可以廢祖祀而服之乎 夫爲妻喪服傳爲妻何以期也妻至親也註適子父在則爲妻不杖以父爲之主也父在子爲妻以杖郞位謂庶子疏言妻至親者妻旣移天齊體與已同奉宗廟爲萬世之主故云至親也以杖郞位者天子以下至士庶人父皆不爲庶子之妻

爲喪主故大夫皆爲妻杖得伸也小記同○雜記爲妻
父母在不杖不稽顙註尊者在不敢盡禮於私喪也
疏此謂適子爲妻父母見存不敢爲妻杖稽顙故云
按喪服云大夫爲適婦爲喪主父爲己婦之主故父
在不敢爲婦杖若父沒母存爲妻雖得杖而不得稽
顙不杖屬於父在不稽顙文屬母在故云父母在不
杖不稽顙○喪服記公子爲其妻縓冠葛絰帶麻衣
縓緣旣葬除之○經大夫之適子爲妻疏大夫之適
子爲妻在此不杖章則上杖章爲妻者是庶子爲妻
父沒後適子亦爲妻杖亦在彼章也傳何以期也父
之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻
不杖註大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂

如其親服服之〔疏〕服問云君所主夫人妻太子適婦是大夫爲適婦喪主也君爲此適子通貴賤天子諸侯雖尊不降可知○〔小記〕世子爲父後爲出母無服爲妻與大夫之適子同

〔喪服註〕出猶去也○〔小記〕爲父後者爲出母無服喪者不祭故也註出母父所棄絕爲他姓之母以死則有他姓之子服之盖居喪者不祭若喪他姓之母而廢已宗廟之祭豈禮也哉故爲父後者不喪出母重宗祀也然雖不服猶心喪爲恩也非爲後者期而不禫〔朱子〕曰此尊祖敬宗家無二主之意先王制作精微不苟盖如此

附註祖父在止爲祖母 按本註已有此文而於此又言之者竊意此主爲人後者而言也盖此蒙上文所謂爲所後者之妻若子而言也然齊衰三年條言當增爲所後者之妻若子也三月條言當增爲所後者之祖父母若子也此二條儀禮補服條有之故直曰當增也所後者之祖父在而爲祖母則無文故於此乃曰恐當添云爾亦未知然否

据 韻會居御切按也通作據

者一條 退溪曰謂爲所後者之妻若子也

不杖期註爲祖父母 喪服疏若爲父期祖合大功爲父母加隆至三年祖亦加隆至

期祖爲孫止大功孫爲祖旣疏何以亦期祖爲孫降至大功似父母於子降至期祖雖非至親是至尊故期女雖適人不降喪服疏已嫁之女可降旁親祖父母正期故不降爲伯叔父喪服世父母叔父母疏伯言世者欲見繼世傳何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也註宗者世

父爲小宗典宗事者也資取也䟽與尊者一體也者雖非至尊旣與尊者爲一體故服期然昆弟之子無此義何以亦期云旁尊也不足以加尊焉故報之也者凡得降者皆由已尊也故降之世叔非正尊故生報也云父子一體已下云云傳云此者上旣云一體故傳又廣明一體之義父子一體者謂子與父骨血是同爲體因其父與祖亦爲一體又見世叔與祖亦爲一體也夫妻一體者亦見世叔母與世叔父爲一體也昆弟一體者又見世叔與父亦爲一體也昆弟之義無分者以手足四體本在一身不可分別是昆弟之義不合分也然而分者則辟子之私也使昆弟之子各自私朝其父故須分也若兄弟同在一宮則

尊崇諸父之長者第二已下其子不得私其父不成爲人子之法也按内則云命士以上父子異宮不命之士父子同宮縱同宮亦有隔别爲四方之宮也世母叔母是路人以來配世叔父則生母名旣有母名則當隨世叔而服之故云以名服也○(楊氏復)曰世叔父者父之兄弟若據祖期則世叔父母宜九月而世叔父是父一體故加至期

適人而無夫與子(喪服註)凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人(疏)庶人謂庶人在官者府史胥徒名曰庶人至於民庶亦同行士禮以禮窮則同之○(經)姑姉妹女子子適人無主者姑姉妹報(傳)無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也(註)無

主後者人之所哀憐不忍降之(疏)無主有二謂喪主祭主傳不言喪主者喪有無後無無主者人之所哀憐者謂行路之人見此無夫復無子而不嫁猶生哀愍況姪與兄弟及父毋故不忍降之也除此之外餘人爲之服者仍依出降之

爲嫡孫 喪服傳何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之(註)周之道適子死則立嫡孫是適孫將上爲祖後者也長子在則皆爲庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦爲庶孫之婦(疏)長子爲父斬父亦爲斬適孫承重爲祖斬祖不報之斬者父子一體本有三年之情故特爲子斬祖爲孫本非一體但以報期故不得斬也

女適人止爲

父後〔喪服傳〕何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也〔註〕歸宗者父雖卒猶自歸宗其爲父後服重者不自絶於其族類也丈夫婦人之爲小宗各如其親之服辟大宗〔䟽〕父雖卒猶自歸宗知義然者若父母在嫁女自當歸寧父母何須歸宗子傳言婦人雖在外必歸宗明是據父母卒者丈夫婦人爲小宗各如其親之服者謂各如五服尊卑服之無所加減避大宗者大宗則齊衰三月云丈夫婦人五服外皆齊衰三月五服內月筭如邦人亦皆齊衰無大功小功緦麻故云避大宗也○〔經〕大功章女子子適人者爲衆昆弟〔註〕父在則同父沒乃爲父後者服期也

繼母嫁母止從已者

〔按〕嫁母之毋字當作而鄭道可禮抄及申知事湜家禮諺解仍作母

繼父同居 喪服疏夫死不嫁終身不改詩共姜自誓不許再歸此得有婦人將子嫁而有繼父者彼不嫁者自是貞女守志亦有嫁者雖不如不嫁聖人許之傳何以期也曰夫死妻穉子幼無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居註妻穉謂年未滿五十子幼謂年十五已下子無大功之親謂同財者也爲之築宮廟於家大門之外神不歆非族妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣夫不可二此以恩服爾未

嘗同居則不服之(疏)子家無大功之内親繼父家亦無大功之内親繼父以財貨爲此子築宮廟使此子四時祭祀不絶三者皆具卽爲同居子爲之期恩深故也三者若闕一事則爲異居假令三者皆具後或繼父有子卽是繼父有大功内親亦爲異居矣如此則爲之齊衰三月初與母往繼父家時或繼父有大功内親或已有大功内親或繼父不爲已築宮廟三者一事闕雖同在繼父家亦名不同居繼父全不服之矣爲之築宮廟於家門之外者以其中門外有已宗廟則知此在大門外築之也隨母嫁得有廟者非必正廟但是鬼神所居曰廟若祭法云庶人祭於寢

妾爲女君(喪服傳)何以期也妾之事女君

與婦之事舅姑等(註)女君君適妻也女君於妾無服報之則重降之則嫌(疏)若降之大功小功則似舅姑爲適婦庶婦之嫌故使女君爲妾無服○(雜記)女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服(註)女君死而妾猶服其黨是徒從之

妾爲君衆子禮也妾攝女君則不服以攝位稍尊也

(丘儀)此下補入妾爲君之父母(大明會典)亦同(按)儀禮婦爲舅姑期而妾爲君之黨服與女君同至宋朝陞舅姑服三年家禮因之而不言妾之服然儀禮旣有與女君同之文則妾爲君之父母亦當爲三年

(附註)姊妹旣嫁相爲服(愚問)此禮亦見於他書乎儀禮及禮記無明文楊氏

之說恐誤(鄭愚伏)答曰期年楊氏添條常以爲疑高明亦疑之矣但聞姊妹皆嫁不再降亦未見其出處只是理當如此(愚)謂儀禮大功章出降者兩女各出不再降若兩男爲人後亦如之 以不再降之文觀之其一降可知楊儀恐不可從

父母在則爲妻不杖 已見上爲妻條

爲其父母報(喪服疏)言報者旣深抑之使同本疏往來相報之法故也

五月三月(喪服疏)以其日月少故在不杖章下(註)爲曾祖高祖(喪服傳)何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也(註)正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦

曾祖宜小功也若據祖期則曾祖大功高祖小功也
高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫爲之服同也
重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也(疏)不敢以兄弟
之服服至尊者傳釋服齊衰之意也重其衰麻謂以
義服六升衰九升冠此尊尊者也減其日月謂減五
月爲三月者因曾高於己非一體恩殺故也○(通典)
貞觀十四年魏徵奏謹按曾祖高祖舊服齊衰三月
請加爲齊衰五月○(開元禮)爲曾祖父母齊衰五月
高祖父母齊衰三月○(語類)問魏玄成加服曰觀當
時所加曾祖之服仍爲齊衰而加至五月非降爲小
功也今五服格仍遵用之雖於
古爲有加然恐亦未爲不可也

大功(喪服註)大功布者其鍛治之功麤沾(韻會)略也
之(疏)斬衰皆不言布與功以其哀痛極未可言
布體與人功至此輕可以見之言大功者用功
麤大故沽踈其言小者對大功是用功細小(註)從
父(韻會)從才用切○(喪服疏)謂之從父昆弟世叔父
與祖爲一體又與己父爲一體緣親以致服故云
從也(家禮)爲衆子婦(通典)魏徵奏衆子婦舊服小功今請與
兄弟子婦同爲服大功九月○(大全)禮
經(嚴適)故儀禮適婦大功庶婦小功此固無可疑者
但兄弟子之婦則正經無文而舊制爲之大功乃更
重於衆子婦雖以報服使然然於親疏輕重之間亦
可謂不倫故魏公因太宗之問而正之然不敢易其

報服大功之重而但升適婦爲朞乃正得嚴適之義升庶婦爲大功亦未害於降殺之差也○楊氏復曰按儀禮婦服舅姑朞故舅姑服適婦大功今升適爲婦爲朞雖得嚴適之義又非輕重降殺之義當考

夫之伯叔父母喪服疏記云爲夫之兄弟降一等此皆夫之朞故爲之大功也 義見爲婦姒條

附註衰負版辟領旁親則不用 按儀禮雖輕服並無去負版辟領之文而家禮至大功始去之乃朱子損益之義也鄭註雖有衰負版辟領孝子哀戚之文然此特舉其

最重者而言之 子游答公叔木[一統志]言偃字子
丘氏說亦然 游吳人北學於中
國受業孔子在文學科爲武城宰○[檀弓]公叔木
戍樹反有同母異父之昆弟死問於子游曰其大
功乎狄儀問子夏子夏曰我未之前聞也[註]公叔
木衛公叔文子之子鄭氏曰大功是[家語]郰人以
同母異父之昆弟死問於孔子子曰
不同居繼父猶且不服況其子乎 魯莊公爲齊
王姬[檀弓]齊穀告王姬之喪魯莊公爲之大功或
曰由魯嫁故爲之服姊妹之服或曰外祖母
也故爲之服[註]齊襄公夫人王姬卒赴告於魯其
初由魯而嫁故魯君爲之服出嫁姊妹大功之服

禮也或人旣不知此王姬乃莊公舅之妻而以
爲外祖母又不知外祖母服小功其亦妄矣 檀
弓 禮記篇名檀弓 苧(韻會)丈呂切(説文)
魯人之知禮者 草也可以爲繩 虞布之屬
虞布或曰虞州之布也 不鬻於市 (王制)布帛精麤
屬(韻會)殊玉切類也 不中數幅廣狹
不中量不粥 鬻 於市(註)數升縷多寡之
數也布幅廣二尺二寸帛廣二尺四寸
小功 義見大 (註)從祖 (楊氏 復)曰從世叔父母 經謂
功條 之從祖父母旣疏加所不及
據期而殺 爲外祖 (喪服傳)何以小功也以尊加也疏
是以五月 外親之服不過緦麻今乃小功故

發問以尊加也者以祖是尊名故加至小功○出妻之子爲母期則爲外祖父母無服絶族無施以豉反服親者屬註在旁而及曰施 爲舅通典貞觀十四年親者屬母子至親無絶道 太宗謂侍臣曰舅之與姨親疏相似而服紀有殊理未爲得魏徵議曰謹按舅服緦麻請與從母同小功制可○大全答余正甫書曰外祖父母止服小功則姨與舅自合同爲緦麻徵反加舅之服以同於姨則爲失耳姨舅親同而服異殊不可曉禮傳但言從母以名加也然則舅亦有父之名胡爲而獨輕也來諭以爲從母乃母之姑姊妹而爲媵者恐亦未然蓋媵而有子自得庶母之服況媵之娣亦有等差不應一女適人而一家之

姑姊妹皆從之且禮又有從母之夫之文是則從母
固有嫁於他人而不從母來媵者矣若但從者當服
小功則不知不從 爲甥〈喪服傳〉甥者何也謂吾舅者
者又當何服也 吾謂之甥何以緦也報之也
〈疏〉謂吾舅者吾謂之甥以其父之昆弟有世叔之名
母之昆弟不可復謂之世叔故名謂舅舅旣得別名
故謂姊妹之子爲甥亦爲別稱也報之者甥旣服舅
以緦舅亦爲甥以緦也○〈通典〉貞觀年中八座奏議
今甥爲舅使同從母之喪則舅宜 〈喪服〉從母
進甥以同從母之報亦小功制可 爲從母丈夫婦人
報〈註〉從母母之姊妹〈疏〉母之姊妹與母一體從於己
母而有此名故曰從母言丈夫婦人者母之姊妹之

男女與從母兩相爲服故曰報丈夫婦人者馬氏云
從母報姊妹之子男女也丈夫婦人者異姓無出入
降若然是皆成人長大爲號(傳)何以小功也以名加
也外親之服皆緦也(疏)以有母名故加至小功以其
異姓故云外親情疏故
聖人制禮無過緦也　爲夫姑姊妹適人者(不降)(喪服)
註夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕略從降(疏)
夫之姑姊妹夫爲之期妻降一等出嫁小功因恩疏
略從降故在室　女爲姪妻(語類)姊妹呼兄弟之子爲
及嫁同小功　　姪兄弟相呼其子爲從子
禮云喪服兄弟之子猶子也以爲己之子與爲兄之
子其喪服一也爲己之次子期兄弟之子亦期也今

人呼兄弟之子爲猶子非是姪對姑而言今人於伯叔父前皆以爲猶子漢人謂之從子却得其正蓋叔伯皆從父也

爲娣姒

〔韻會〕姒序娣協○〔喪服傳〕娣姒婦者弟長也〔註〕娣姒婦者兄弟之妻相名也〔疏〕據二婦年大小爲娣姒不據夫年爲大小也○〔朱子〕曰今按此篇所指皆娣姒婦相對之定名同事一夫則以生之先後爲長少各事一夫則以夫之長幼爲先後所謂從夫之爵坐以夫齒者是也單擧則可通謂之姒蓋相推讓之意耳○〔按〕疏說可疑當以朱子說爲正○〔圖式〕按蜀譙周曰若不本夫爲倫惟取同室而已則親娣姒與堂娣姒不應有殊婦人於夫之昆弟本有大功之倫從服其婦有小功之倫於夫

從父昆弟有小功之倫從服其婦有緦麻之倫也夫以遠之而不服故婦從無服而服之然則初而異室猶自以其倫服

庶子爲嫡母之父母〔喪服〕君母之父母從母註君母父之適妻也從母君母之姊妹〔傳〕何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服〔註〕不敢不服者恩實輕也凡庶子爲君母如適子〔疏〕言無情實但畏敬故云不敢不從服也君母不在者或出或死如適子者則如適妻之子非正適長而據君母在而云如若君母不在則不如若然君母在旣爲君母父母其〔已〕母之父母或亦無服之若馬氏義君母不在乃可申矣

母出則爲繼母之父母〔服問傳〕曰母出

則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之
黨服則不爲繼母之黨服註母死謂繼母死也其母
謂出母也鄭氏曰雖外親亦無二統吳氏曰母出謂
已母被出而父再娶已母義絕子雖不絕母服而母
黨之恩則絕矣故加服繼母之黨與已母之黨同也
母死謂已母死而父再娶已母祔廟是父之初配雖
有繼母而子仍服死母之黨按註與吳氏論母死不
同吳說恐是○通典虞喜通疑曰縱有十繼母則當
服次其母者之黨也○或問杖期章爲嫁母出母同
而小功章爲其黨不服只言出母若然爲嫁母之黨
可以服之耶曰按通典成洽難喪服傳曰出妻之子
爲父後者爲出母無服與尊者爲體不敢服其私親

也經爲繼父服者亦父後者也爲父後服繼父則自服其母可知也出母之與嫁母俱絶族今爲嫁母服不爲出母服其不然乎經證若斯其謬耳吳商答曰出母無服此由尊父之命嫁母父不命出何得同出母乎爲繼父服者爲其父沒年幼隨母恩由繼父所以爲報耳今欲以出母同於嫁母違廢父命豈人子所行又出母之黨無服嫁母之黨自應服之觀此則只不服出母黨之義可知

爲兄弟妻喪服

傳夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無愼乎註道猶行也謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦

嫂者尊嚴之稱嫂猶傁也傁老人稱也是謂序男女之別爾若已以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服已則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者大傳曰名著而男女有別疏此二者欲論不著服之事若著服則相親近于淫亂故推而遠之程子曰推而遠之此說不是古之所以無服只為無屬兄弟已之屬也難以妻道屬其妻○通典貞觀十四年太宗謂侍臣曰同爨尚緦麻而嫂叔無服宜詳議侍中魏徵等議曰制服緣恩之厚薄或有長年之嫂遇孩童之叔劬勞鞠育情若所生及其死也則推而遠之深所未喻今請小功五月服制可至開元二十年中書令蕭嵩奏依貞觀禮為

定大全嫂叔之服先儒固謂雖制服亦可然則微議
未爲大失○語類問嫂叔無服而程先生云後聖有
作須爲制服曰守禮經舊法此固是好纔說起定是
那箇不穩然有禮之權處父道母道亦是無一節安
排看推而遠之便是合有服但安排不得故推而遠
之若果是鞠養於嫂恩義不可已是他心自住不得
又如何

無服

附註姑爲適婦不爲舅後小記適婦不爲舅後者則姑爲之小功註謂夫
有廢疾他故若死而無子不受重者小功庶婦之
服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將

所傳重者非適服之皆如庶子庶婦也○(愚按)禮衆子婦小功故適婦不爲舅後者同爲小功矣魏徵旣加衆子婦服與從子婦同(問)爲大功則此婦亦當爲大功也 諸侯爲嫡孫婦家禮未嘗言諸侯之禮而楊氏附註獨於此言之何也(退溪)曰取儀禮全文故也

緦麻(喪服傳)緦者十五升抽其半有事其縷無事其布(註)謂之緦者治其縷細如絲也抽猶去也(疏)古之緦絲字通故作緦字十五升抽其半者以八十縷爲升十五升千二百縷抽其半六百縷縷麤細如朝服數則半之可謂緦而疏服最輕故也有事其縷無事其布者按下記傳錫者十五升抽其半無事其

縷有事其布註謂之錫者治其布使之滑易也不治
其縷哀在內也緦者不治其布哀在外若然則二衰
皆同升數但錫衰重故治布不治縷哀在內
故也此緦麻衰治縷不治布哀在外故也 註族曾
祖喪服疏族屬也骨肉相連屬以族 楊氏復曰族
其親盡恐相疏故以族言之耳 族父世叔父 經謂
族父疏 爲曾孫玄孫 楊氏復曰孫旣大功則曾孫宜
故緦 小功但曾孫服曾祖齊衰三月
故曾祖報亦三月也玄孫亦緦按 爲外孫 喪服疏外
曾祖齊衰三月據儀禮而言也 孫者以女
出外適而 外兄弟 喪服疏外兄弟者姑是
生故云 內人以出外而生故也 內兄弟 喪服

(疏)內兄弟者對姑之子云舅子本在內不出故得內名也○(圖式)伊川曰異姓之服只是推得一重若為母而推則及舅而止故舅之子無服却為既與姑之子為服姑之子須當報之也故姑之子舅之子其服同

庶子為父後者為其母(喪服傳)何以緦也與尊者為一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則為之三月不舉祭因是以服緦也(疏)與尊者為一體者父子一體如有首足者也妾母不得體君不得為正親故言私親也○(宋制)若無嫡母及嫡母卒則為所生母服其外祖父母舅從母并不服

士為庶母(喪服)士為庶母(傳)何以緦也以名服也大夫以上為庶母

無服疏大夫以上不服庶母庶人又無庶母爲庶母服者唯士而已○通典徐邈云兩妾之子兩相爲庶母緦

爲乳母喪服乳母註謂養子者有宅故賤者代之慈己疏按內則云大夫之子有食母註亦引此云喪服所謂乳母以天子諸侯其子有三母俱皆不爲之服士又自養其子若然自外皆無此法唯有大夫之子有此食母爲乳母其子爲之緦也謂養子者有宅故者謂三母之內慈母有疾病或死則使此賤者代之養子故云乳母也傳何以緦也以名服也疏以名服有母名

爲壻喪服傳何以緦也報之也

爲妻父母喪服傳何以緦也從服也妻亡而別娶亦同通典晉荀訥曰

妻黨不二服禮所不載母黨有出有繼情事不同謂
前妻雖卒終當同穴今妻配已理無異前不以存亾
爲異也且禮無其文當俱有服也或以爲同於徒從
妾沒則不從服若夫所不服妾何得於徒從君母之
黨（語類）舅於甥之妻有服甥之妻於夫之舅
耶爲甥婦無服也可疑恐是舅則從父推將來故廣
甥之妻從夫○（丘儀）補爲從兄弟之妻（按）大明律本
推將來故狹　朝經濟六典及經國大典並有○文
撫爲舅之妻始見於
開元禮國典亦有

（附註）同爨（詩註）爨七亂反竈也　爲朋友（喪服記）朋友皆在他邦袒免歸則已（註）謂

服無親者當爲之主每至袒時則袒袒則去冠代
之以免已猶止也歸有主則止也主若幼少則未
止小記大功者主人之喪有三年者則必爲之再
祭朋友虞祔而已疏或共遊學皆在他國而死者
每至可袒之節則爲之袒而免與宗族五世袒免
同歸則已者謂在他國袒免爲死者無主歸至家
自有主則止不爲袒免也服無親者當爲之主者
以其有親入五服今言朋友故知是義合之輕無
親者也既孤在外明爲之作主可知每至袒時袒
者凡喪至小斂節主人素冠環絰以視斂訖投冠
括髮將括髮先袒乃括髮括髮據正主人齊衰已
下皆以免代冠以冠不居肉袒之體故也歸有主

則止也主若幼少則未止者本以在外爲無主與
之爲主今至家主若幼少不能爲主則朋友猶爲
主未止○朋友麻註朋友雖無親有同道之恩相
爲服緦之絰帶檀弓曰羣居則絰出則否其服弔
服也疏在他國加袒免今此在國相爲弔服麻絰
帶而已按禮運云人其父生而師教之朋友成之
又學記云獨學而無友則孤陋而寡聞論語云以
文會友以友輔仁以此言人須朋友而成也故云
朋友雖無親有同道之恩故爲之服檀弓羣居則
絰出則否者彼註羣謂七十二弟子相爲朋友彼
亦是朋友相爲之法居則絰謂在家居止則爲之
絰出家行道則否引之者證此亦然也彼又云孔

子之喪二三子皆絰而出是爲師出行亦絰也凡弔服直云素弁環絰不言帶或有辭云有絰無帶但弔服既著襲首有絰不可著吉時之大帶吉時之大帶既有采矣麻既不加于采采可得加於凶服乎明不可也首言環絰則其帶未必如環但亦五分去一爲帶糾之矣其弔服之除按雜記云君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不擧樂是知未吉則凡弔服亦當依氣節而除并與緦麻同三月除之矣爲士雖比殯不擧樂其服亦當既葬除矣○(檀弓)朋友之墓有宿草而不哭焉(註)草根陳宿是期年之外可無哭矣方氏曰師猶父朋友相視猶兄弟旣以喪父之義處喪師則以喪兄弟之義處

喪朋友不亦可乎墓有宿草則期年矣是以兄弟
之義喪之也然必以墓草爲節者蓋生物旣變而
慕心可已故也○大全答孫敬甫曰朋友之喪古
經但云朋友麻則如弔服而加麻絰耳然不言日
數至於祭奠則溫公説聞親戚之喪者但當爲位
哭之不當設祭以其神靈不在此也此其大槩如
此亦當以其厚薄以長而爲之節難以一定論也

爲改葬喪服記改葬緦注謂墳墓以他
故崩壞將亡失尸柩者也改葬者明棺物毁敗改
設之如葬時也其奠如大斂從廟之廟從墓之墓
禮宜同也服緦者臣爲君子爲父妻爲夫也必服
緦者親見尸柩不可以無服緦三月而除之疏直

言棺物毁敗而改設不言衣服則所設者唯此棺
如葬時也按旣夕記朝廟至廟中更設遷祖奠云
如大斂奠卽此移柩向新葬之處所設之奠亦如
大斂奠禮宜同也者卽設奠之禮朝廟載柩之時
士用輁軸大夫已上用輴不用蜃車飾以帷幌則
此從墓之墓亦與朝廟同可知臣爲君子爲父妻
爲夫也知者若更言餘服無妨更及齊衰已下今
直言緦之輕服明知唯據極重而言故以三等也
不言妾爲君差輕故也不言女子子婦人外成在
家又非常故亦不言諸侯爲天子在畿外差遠改
葬不來故亦不言也親見尸柩不可以無服者君
親死已多時哀殺已久可以無服但親見君父尸

柩暫時之痛不可不制服以表哀三月而除者謂
葬時服之及其除也亦法天道一時故亦三月除
也若然鄭言三等舉痛極者而言父爲長子子爲
母亦與此同也○通典許猛云按經文以謂諸有
三年者皆當緦如註意舉此三者明唯斬者爾今
父卒孫爲祖後而葬祖雖不受重於祖據爲主雖
不爲祖斬亦制緦以葬也○晉王翼云按禮改葬
緦鄭氏以爲臣子妻也以例推之女子雖降父母
即亦子也今男女皆緦於義自通○晉胡濟云改
葬前母今禮無其章故取繼母服章書目下得伸
孝養之情推此所奉前繼一也以爲前母改葬宜
從衆子之制○劉鎭之問父尚在母出嫁亡今改

葬應有服否徐廣荅云改葬緦服唯施極重旣
出嫁未聞兒有服之文然緣情立禮令制服奉臨
就從重之義合卽心之理亦當無疑於不允也○
晉袁準云喪無再服然哀甚不可無服若終月數
是再服也道遠則過之可也道近旬月可也○語
類問改葬緦鄭玄以爲終緦之月數而除服王肅
以爲葬畢便除如何曰如今不可考禮宜從厚當
如鄭氏問王肅以爲旣虞而除之若是改葬神已
在廟久矣何得虞乎曰便是如此而今都不可考
看來也須當反哭於廟問鄭氏以爲只是有三年
服者服緦非三年服者弔服加麻葬畢除之否曰
然子思曰禮父母改葬緦而除則非父母不服緦

也(愚按)子思之言旣葬後卽除服丘儀亦然然韓文公改葬議三月後脫服朱子亦曰當如鄭氏三月而除當以終三月爲正

大夫爲貴妾士爲妾有子(喪服)貴臣貴妾(註)此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而爲之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則爲之緦無子則已(傳)何以緦也以其貴也(疏)以非南面故簡貴者服之也

戴德(漢書儒林傳)字延君與姪聖同受禮於后蒼德刪禮爲八十五篇號大戴禮宣帝時爲信都太守

徐邈(晉書)姑幕人下帷讀書不遊城邑謝安擧爲中書舍人撰正五

經音訓學者宗之仕終驍騎將軍

王肅 魏書本傳字子雍東海郡人魏太和中拜散騎常侍

作欄不得 退溪曰欄橫附幅之意

殤服 韻會殤痛也或作傷○喪服大功子女子子之長殤中殤註殤者男女未冠笄而死可哀傷者女子子許嫁不爲殤疏子女子子在章首者以其父母於子哀痛情深故在前兄弟之子亦同此而不別言者以其兄弟之子猶子故不言且中殤或從上或從下是則殤有三等制服惟有二等者欲使大功下殤有服故也若服亦三等則大功下殤無服矣聖人之意然也傳何以大功也未成人也何以無受也喪

成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之經不
樛垂無服之殤以日易月殤而無服故子生三月則
父名之死則哭之未名則不哭也註縟猶數也其文
數者謂變除之節也不樛垂者不絞帶之垂者以日
易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而
已疏成人至葬後皆以輕服受之今未成人即無受
又三等殤皆以四年爲差取法四時穀物變易故也
又以八歲已上爲有服七歲已下爲無服者按家語
本命云男子八月生齒八歲齔齒女子七月生齒七
歲齔齒今傳據男子而言故八歲已上爲有服之殤
也傳必以三月造名始哭之者以其三月一時天氣
變有所識眄人所加憐故據名爲限也未名則不哭

者不止依以日易月而哭初死亦當有哭而已不採
番者成服後亦散不絞以示未成人故與成人異亦
無受之類以日易月謂生一月者哭之一日也若至
七歲歲有十二月則八十四日哭之此旣於子女子
子下發傳則唯據父母於子不關餘親殤而無服哭
之而已者此鄭總解無服之殤以日易月哭之事也
王肅馬融以爲日易月者以哭之日易服之月殤之
期親則以旬有三日哭緦麻之親則以三日爲制若
然哭緦麻三月喪與七歲同又此傳承父母子之下
而哭緦麻孩子踈失之甚也○通典吳徐整問射慈
曰八歲已上爲殤有服未滿八歲爲無服假令子以
元年正月生七年十二月死此爲七歲則無服也或

以元年十二月生以八年正月死以但踐八年計其
日月適六歲耳然據爲八歲日月甚少全七歲者日
月爲多若人有二子各死如此其七歲者獨無服則
父母之恩有偏頗答曰凡制數自以生月計之不以
歲也問曰無服之殤以日易月哭之於何處有位無
答曰哭之無位禮葬下殤於園中則無服之殤亦於
園也其哭之就園也○小記除殤之喪者其祭也必
玄註玄謂玄冠玄端也殤無虞卒哭及練之變服其
除服之祭用玄冠玄端黃裳此於喪服
成人爲釋禫之服所以異於成人
註中殤七月
踰五
服之正無七月之服唯此大功中殤有
之故禮記云九月七月之喪三時是也
娶嫁不爲殤

本朝經國大典已受職者並不爲殤

爲其私親皆降一等 喪服爲人後者爲其父母報傳何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重於大宗者降其小宗也○女子子適人者爲其父母傳爲父何以期也婦人不貳斬也不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父旣嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能二尊也疏婦人不貳斬者則丈夫容有二斬故有爲長子皆斬至於君父別時而喪仍得爲父中斬則丈夫有二斬至於女子子在家爲父出嫁爲夫唯一無二故特

言婦人異於男子故也若然按雜記云與諸侯爲兄弟者服斬是婦人爲夫并爲君得二斬者然則此婦人不貳斬者在家爲父斬出嫁爲夫斬爲父期此其常事彼爲君不可以輕服服君非常之事不得决此也言婦人有三從之義者欲言不貳斬之意婦人從人所從卽爲之斬若然夫死從子不爲子斬者子爲母齊衰母爲子不得過齊衰故亦不斬 ○或問爲人後者爲其私親與女適人者相爲之服也其降二等耶曰按喪服小功章爲人後者爲其姊妹適人者註云不言姑者擧其親者而恩輕者降可知以此觀之其降二等明矣

註妾爲其私親則如衆人

圖式 按公妾以及士妾爲其父母期

又記云妾爲私兄弟如邦人然則其服與女子子適人者同矣

(附註)未練而出(本註)若當父母之喪未期而爲夫所出則終父母三年之制爲已與夫族絕故其情復隆於父母也若在父母小祥後被出則是已之期服已除不可更同兄弟爲三年服故已也若被出後遇父母之喪未及期夫命之反則但終期服反在期後則遂終三年蓋緣已隨兄弟小祥服三年之喪不可中衰

成服之日始食(附註)疏食水飲(詳見下)不食菜果(士喪記註)

不在於滋味實在木曰果在地曰蓏【疏】在木曰果棗栗之屬在地曰蓏瓜瓠之屬

不與宴樂【韻會】與洋茹切參與也樂歷各切

樸馬【小學註】樸音朴樸素之馬

素轎【士喪記】主人乘惡車主婦之車亦如之疏布裧【註】裧者車裳幃於蓋弓垂之【疏】詩註云幃裳童容然則裧與幃裳及容一也故註者互相曉也蓉蓋相將其蓋有弓

喪未除而遭喪【曾子問】並有喪如之何何先何後孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕自啓及葬不奠行葬不哀次反葬奠而後辭於殯賓遂脩葬事其虞也先〃〃後輕【註】間同時有父

母或祖父母之喪先後之次如何孔子言葬則先母而後父奠則先父而後母自從也從啓母殯之後及至葬柩欲出之前惟設母啓殯之奠朝廟之奠及祖奠遣奠而已不於殯宮爲父設奠次者大門外之右平生待賓客之處柩至此則孝子悲哀柩車暫停今爲父喪在殯故不得爲母伸哀於所次之處及葬母而反卽於父殯設奠告賓以明日啓父殯之期遂脩葬父之事也葬是奪情之事故先輕奠是奉養之事故先重也虞祭亦奠之類故亦先重張子曰古者掘壙而葬旣並有喪則先葬者不復土以待後葬者之入相去日近故也○大全郭子從問並有父母之喪同葬同奠亦何害焉其所先後者何也曰此雖未詳

其義然其法具在不可以已意輒增損也○(小記)父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰(註)不虞祔不爲母設虞祔祭也盖葬母之明日卽治父葬葬畢虞祔然後爲母虞祔故云待後事其葬母亦服斬衰者從重也以父未葬不敢變服○(雜記)有父喪如未沒喪而母死其除父喪也服其除服卒事反喪服(註)沒猶終也除也父喪在小祥後大祥前是未沒父喪也又遭母喪則當除父喪時仍服除喪之服以行大祥之禮此禮事畢卽服母之服若母喪未葬而値父二祥則不得服祥服者以祥祭爲吉未葬爲凶不忍於凶時行吉禮也○雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服

卒事反喪服(註)諸父昆弟之喪自始死至除服皆在父母服內輕重雖殊而除喪之服不變者篤親愛之義也若遭君喪則不得自除私服○有殯聞外喪哭之他室入奠卒奠出改服即位如始即位之禮(註)有殯謂父母喪未葬也外喪兄弟之喪在遠者也哭不於殯宮而於他室明非哭殯也入奠者哭之明日之朝着已本喪之服入奠殯宮奠畢而出乃脫已本喪服着新死者未成服之服而即昨日他室所哭之位如始即位之禮者謂今日之即哭位如昨日始聞喪而即位之禮也○(大全)曾擇之問或者以爲方服重不當改衣輕服如何曰非是○(曾子問)君未殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反于君所有殷

事則歸朝夕否大夫室老行事士則子孫行事大夫內子有殷事亦之君所朝夕否○問君薨既殯而臣有父母之喪則如之何曰歸居于家有殷事則之君所朝夕否○問君既啓而臣有父母之喪則如之何曰歸哭而反送君○問君之喪既引聞父母之喪如之何曰遂既封窆而歸不俟子○問父母之喪既引及塗聞君薨如之何曰遂既封改服而往○問大夫士有私喪可以除矣而有君服其除也如之何曰有君喪服於身不敢私服又何除焉於是乎有過時而弗除也君之喪服除而后殷祭禮也(註)室老家相之長也以大夫士在君所殷事之時或朝夕恒在君所則親喪朝夕之奠有缺然莫不可廢也大夫使室老

攝行其事士則子孫攝也內子卿大夫之適妻也爲夫之君如爲舅姑服齊衰故殷事亦之君所盧氏曰人君五日而殯故可歸殯父母而往殯君也若臨君殯則歸哭父母而來殯君殯君訖乃歸殯父母也○殷盛之事謂朔望及薦新君有此事則往適君所○啓啓殯也歸哭哭親喪也返送君復往送君之葬也○遂遂送君柩也旣窆而歸下棺卽歸也不俟子下待孝子返而已先返○改服而往者雜記云非從柩與返哭無免於堩此時孝子首着免乃去免而括髮徒跣布深衣而往不敢以私喪之服喪君○君重親輕以義斷恩也殷祭盛祭也君服除乃得爲親行二祥之祭以伸孝心以其禮大故曰殷也假如此月除

君服卽次月行小祥之祭又次月行大祥之祭若親喪小祥後方遭君喪則他時君服除後惟行大祥祭也然此皆謂適子主祭而居官者若庶子居官而行君服適子在家自依時行親喪之禮他日庶子雖除君服無追祭矣○近者洪校理處謗并有父母喪愚謂父卒三年之内而母卒仍服期十一月小祥十三月大祥十五月禫祭脫衰心喪古禮然矣人誰有非之者洪答曰母喪旣練之後肆然脫衰遽行心喪揆諸情禮終有所不忍焉者朱夫子所謂古禮固難行恐指此等處而發也洪之所言亦近情義未知如何○通典按賀循喪服記云父死未殯而祖父死服祖以周旣殯而祖父死則三年此謂嫡子爲父後者也父

未殯服祖以周者父屍尚在人子之義未可以代重也○庾蔚之謂禮云三日而不生亦不生矣故君薨未斂入門升自阼階明以生奉之也父亡未殯同之平存是父爲傳重正主已攝行事(按)此說可疑父亡未殯只服期年不忍變在也然喪不可無主以嫡孫而不服三年旣無承統之義且無大祥又不行禪祭若無後者之喪可乎○(國式)石祖仁祖中立死未葬叔從簡爲後而又亡祖仁自以嫡孫請追服博士宋敏求議曰服可再制明矣祖仁宜因其葬而制斬衰後有如其類而已葬者用再制服折衷禮文以沿人情○又曰今服制令嫡子未終喪而亡嫡孫承重亡在小祥前者則於小祥受服在小祥後者則申心喪

並逾三年而除○按嫡子凡追服祖父者父亡在期內而已服未除則回變服節未葬之虞旣葬之卒哭期之練宜成斬衰以盡餘月若亡在期後而已服已除則宜用女適人被出已除本宗服不得追服云者似然矣然以嫡孫而不復制服則祥禫無主可乎古人之議雖不可輕改畢竟未安○通典晉雷孝清問爲祖母持重旣葬而母亡服制云何別開門更立廬不言稱孫孫爲稱孤子范宣曰按禮應服後喪之服承嫡居諸父之上一身爲兩喪之主無緣更別開門立廬以失居正之意至祖母練日則變除居堊室事畢反後喪之服稱孤孫存傳重之目祖母訖服然後稱孤子○杜元凱云若父已葬而母卒則服母之服

至虞訖反服父之服既練則服母之服喪可除則服父之服以除之訖而服母之服賀循云父之喪服未竟又遭母喪當父服應竟之月服祥祭之服卒事反母之喪服也庾氏問母喪已小祥而父亡未葬至母十三月當伸服三年猶壓屈而祥耶徐廣答曰按賀循云父未殯而祖亡承重猶周此不忍變父在也故自用父在服母之禮靈筵不得終三年也禮云三年之喪既葬乃爲前喪練祥則猶須後喪葬訖乃得爲前喪變服練祥也○問傳斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特䟽斬衰受服之時遭齊衰初喪男子輕要得著齊衰要帶而兼包斬衰之帶婦人輕首得著齊衰首經而包斬衰之經男子重首特留

斬衰之絰婦人重要特留斬衰要帶○旣練遭大功
之喪麻葛重疊斬衰旣練男子唯有要帶婦人唯有
首絰今遭大功之喪男子首空著大功麻絰又以大
功麻帶易練之葛帶婦人要空著大功麻帶又以大
功麻絰易練之葛絰是重麻也至大功旣虞卒哭男
子帶以練之故葛帶首著期之葛絰婦人絰其練之
故葛絰著期之葛帶是重葛也期之葛絰葛帶謂麤
細與期同其實是大功葛絰葛帶也○齊衰之喪旣
虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之註此據男子言之
以大功麻帶易齊衰之葛帶而首猶服齊衰葛絰是
麻葛兼服也○昔年人有並遭祖與父喪者問以何
服爲重而常持孝韓鳴吉曰無以父服爲重爲以爲

俱是斬衰而祖父尊當以所尊爲重論辨不啖矣今見通典諸說愚見果不虛然通典與與閒傳家禮互有異同姑並存于右以備參考○通典庾蔚之云立服之旨皆定於始制之日女子大功之末可嫁旣嫁必不可五月而除其服男子在周服之內出爲族人後亦不可九月而除矣是知凡服皆以始制爲斷唯有婦於夫之親被義絶出則除之○又曰父喪內祖父亡則應無主二喪立二廬人爲父喪來弔則往父廬若爲祖喪來弔則往祖廬

附註從母夫舅妻無服 集說問姑之子舅之子姨兄弟及同爨朋友皆緦何

舅之妻從母及姑之夫反薄於此乎曰禮必有義
不可苟也國朝之制本族五服之外爲袒免親遇
喪葬則素服尺布纒頭此可爲法 用麻布頭巾然
近世功緦之服亦著尺布纒頭而已曾未及月或
甫及葬又遽除之甚可歎也然則親近而無服者
同於此亦何害乎○檀弓從母之夫舅之妻二夫
人相爲服君子未之言也或曰同爨緦註從母夫
於舅妻無服所以禮經不載故曰君子未之言時
偶有甥至外家見此二人相依同居者有喪而無
文可據於是或人爲同爨緦之說以處之此亦原
其情之不可已
而極禮之變焉呂與叔 名大臨藍田人 爨 讀會食會回協撫也言推

痛或作衰左傳僖三十三年子墨衰絰註晉文公
未葬故襄公稱子以凶服從戎墨染其縗而加絰
喪服之變於是始○集說問墨衰今宜服之否曰
未葬服斬衰葬後換着布衫今人服生麻布衫小祥
後練服墨
衰不必服○父在爲母期喪服四制天無二日土無二王家無二尊故父在爲
母期者見無二尊也○臨川吳氏曰爲母齊衰三
年而父在爲杖期豈薄於其母哉蓋以夫爲妻之
服既除則子爲母之服亦除家無二尊也子服雖
除而不飮酒不食肉不處內三者居喪之實如故
則所殺者三年之文而已實固未嘗殺也後世有
所增改者皆溺乎其文昧乎其實者也古人所勉

者喪之實而後世所加者喪之文誠僞之相去何如哉○胡氏(翰)曰唐孔氏謂子於母屈而從期心喪三年盖亦於義不安而創爲是說古未之聞

師心喪

(檀弓註)心喪身無衰麻之服而心有衰戚之情所謂若喪父而無服○(檀弓)孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顔淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服○(程子)曰師不立服當以情之厚薄事之大小處之如顔閔於孔子雖斬衰三年可也其成己之功與君父並其次各有淺深稱其情而已下至曲藝莫不有師豈可一槩制服○(檀弓)孔子之喪二三子皆絰而出(註)弔服加麻者出則變之今出外而不

免絰所以隆師○丘氏曰宋儒黃榦喪其師朱子吊服加麻制如深衣用冠絰王栢喪其師何基服深衣加帶絰冠加絲武栢卒其弟子金履祥喪之則加絰于白巾絰如緦麻而小帶用細苧黃王金三子皆朱門之嫡傳其所制師服非無替也後世欲服師之恩義者宜準之以爲法云○張子曰聖人不制師服師無定體見彼之善而已效之便是師也故有得其一言一義如朋友者有相親炙而如兄弟者有成就已身而恩如天地父母者豈可一槩制之故聖人不制其服心喪之可也孔子死吊服加麻亦是服也却不得謂無服

解官申心喪

宋郭稹幼孤母更嫁旣而母喪

積解官服喪知禮院宋祁言積服喪爲過禮詔下
有司博議用馮元等奏聽解官申心喪蓋始於積

緊〔韻會〕平斗斛木大槩大率也 假寧格〔韻會〕假給假之假也寧寧神之寧也給假寧神之

格式

降而絕服〔退溪〕曰降而絕服謂凡降服緦無服一等則絕而不服猶假三日

之殤五日〔退溪〕曰有服之殤自有其日數故只舉無服之殤 遠事也 逮及

五服年月歷代沿革 婦爲舅〔儀禮〕齊衰朞〔宋〕太祖朝斬衰三年今制斬衰三年

夫承重〔今制〕爲曾高祖母斬衰三年 子爲母〔儀禮〕齊衰三年今制斬衰

三年父在爲母(儀禮)期唐三年已見上

嫡孫父卒爲祖母若曾高祖母承重者(今制)斬衰三年

母爲嫡子當爲後者(今制)(國制)並降不杖期

婦爲姑(儀禮)齊衰期(宋太祖朝齊衰三年(今制)斬衰三年

庶子之妻爲夫所生母(今制)斬衰三年

繼母慈母(今制)並斬衰三年

妾爲君之長子(小記)與女君同(今制)(國制)並降不杖期

爲所後者之妻(儀禮)補服條三年

妾爲女君(國制)無

爲嫡婦(儀禮)大功(唐太宗朝爲期年

爲曾祖[illegible]

元禮曾祖五月高祖三月 爲所後之曾祖 補服條齊衰五月 爲衆子婦

儀禮小功唐太宗朝大功 爲舅 儀禮緦麻唐太宗朝小功 爲兄弟之妻 儀禮無唐

太宗朝小功 庶子爲嫡母之父母兄弟姊妹 今制同國制無 爲

夫之兄弟 儀禮無唐太宗朝小功 庶母 今制國制並杖期 庶子爲父

後者爲其母 國制無儀禮緦麻三月 爲夫之曾祖高祖 古禮無闕

元禮緦麻家禮曰之 爲夫之外祖父母 國制無 爲夫之從母及

舅（國制無）爲同爨爲朋友大夫爲貴妾士爲妾有子

（今制國制並無）子爲父母妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後改

葬緦（今制國制並無）爲從兄弟妻（今制國制並緦麻）爲夫之從父

兄弟（今制國制並緦麻）族人爲宗子母及妻（儀禮齊衰三月）爲舅

妻（開元禮國制並緦麻）爲人後者爲本生外祖父母（今制緦麻）

家禮輯覽卷之六